

सेठिया जैन ग्रंथमाला की पुस्तकें-

तेपार

सामायिकसूत्र मूलपाठ तथा विधि	रु० ॥
प्रतिक्रमण मूलपाठ और विधि	रु० -)
प्रकरण (धोकड़ा) संग्रह भाग दूसरा पक्षी जिल्द	रु० १)
सामायिक शब्दार्थ, भावार्थ, और कोपसहित	रु० =)
प्रतिक्रमण सूत्र-शब्दार्थ, भावार्थ, विधि सहित	रु० ३)
सैंतीस घोल का धोकड़ा	रु० -)
जैन बालोपदेश	रु० =)
कर्त्तव्य कौमुदी द्वितीयभाग हिंदी अनुवाद सहित	रु० १-)
क्रिया कर्म पैराग्य	रु० -)
श्रावक के चारह व्रत	रु० =)
शुण विलास (विधिप्रकरण स्तवन)	रु० ॥)
नंदीसूत्र मूल पाठ	रु० १=
मांगलिक स्तवन संग्रह भाग पहला	रु० =)
" " " " दूसरा	रु० -)
प्रस्तार रत्नावली (इसमें गांगेय अनगार के भांगे, श्रावक व्रत के भांगे और आनुपूर्वी के भांगे हैं) पत्राकार पृष्ठ २८० पक्षीजिल्द	रु० १ =
नमिपव्यज्जा-अन्वयार्थ, भावार्थ, संस्कृत छाया सहित	रु० ३=
महावीरस्तुति " " " " " " " " " " " "	रु० -)
बृहदालोचना भी श्रावक लाला रणजीतसिंहजीकृत	रु० ॥
जैन सिद्धान्त कौमुदी (अर्द्धभागधीव्याकरणम्) पक्षी-जिल्द	रु० १॥
नीतिदीपिका शतक	रु० =,

निम्न लिखित संस्थाएँ मूल धन (capital ध्रौव्य रूप) रु० ३३५०००) तीन लाख पैंतीस हजार काजों (२१०००) इक्कीस हजार रुपये वार्षिक व्याज तथा मकान भाड़ा आता है उससे चल रही हैं। मूल धन के सिवा संस्थाओं के लिये ७००००) सत्तर हजार रुपये की कीमत के दो विशाल भवन (बिल्डिंग) भी दिये गये हैं। इस समय कार्यक्षेत्र विस्तृत करने से खर्च भी बढ़ गया है, श्रीमान् सेठ साहब ने उसकी पूर्ति करने की उत्साह पूर्वक उदारता दिखाई है। मूल धन (ध्रौव्य रूप) और बिल्डिंग के ट्रस्टी आपके सुविनीत उत्साही ज्येष्ठपुत्र श्रीयुत जेठमलजी कर दिये गये हैं।

निम्न लिखित संस्थाओं में पण्डित अध्यापक (मास्टर) अध्यापिका लेखक तथा अन्य कर्मचारी सब मिल कर वर्तमान में ३७ जैन और २३ अजैन कुल ६० व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

विद्यालय (स्थापित विक्रम सं० १९७०)

इस विद्यालय में छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी महाजनी (वाणिका) धर्मशास्त्र संस्कृत-व्याकरण न्याय साहित्य अलङ्कार छन्दशास्त्र प्राकृत आदि का अध्ययन

कराया जाता है, तथा कलकत्ता गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज आदि की परीक्षा भी दिलाई जाती है। प्रिंटिंगप्रेस (छापखाना) का तथा व्यापार लाइन का काम और शास्त्रीय लिपि में सूत्र सिद्धांत लिखने का काम भी सीखने की इच्छा रखने वाले को सिखाया जाता है।

इस विद्यालय में मेट्रिक या इससे अधिक अंग्रेजी की योग्यतावाले जैन विद्यार्थी यदि धार्मिक संस्कृत प्राकृत का अध्ययन करना चाहें तो उनके लिये, और अनाथ निराधार जैन बालकों के लिये रहने का स्थान, भोजन वस्त्र आदि का इन्तजाम किया जाता है। इस विद्यालय के आश्रित एक व्यायाम (कमरत) शाला है, जिसमें विद्यार्थियों को व्यायाम कराया जाता है। तथा अमेरिकन होमियोपैथिक दवा भी बिनरग की जाती है। इस विद्यालय के आश्रित एक जैन तत्त्वप्रचारिणी सभा है जिसमें छात्रों को जैनतन्त्र सम्बन्धी व्याख्यान देना सिखाया जाता है।

श्राविका-पाठशाला

इस पाठशाला में श्राविकाओं को हिन्दी धार्मिक नैतिक व्यावहारिक शिक्षा तथा सीना पिरोना कमीदा करना गोटा किनारी बनाना आदि सिखाया जाता है।

जैन शास्त्रभण्डार-ग्रन्थालय (स्थापित

विक्रम सं० १९७८)

इसमें हस्तलिखित-जैनशास्त्र संस्कृत, प्राकृत,

हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी पुस्तकों का संग्रह यही खोज से किया जाता है। कई मासिक साप्ताहिक तथा दैनिक समाचार पत्र मंगाये जाते हैं, जो वाचकों को बिना फीस वांचने को मिलते हैं।

इस ग्रन्थालय में विद्वान् जैनसूत्र सिद्धान्तों का संशोधन तथा हिन्दी अनुवाद करते हैं। लेखकों से सूत्र सिद्धान्तों की प्रतियाँ लिखाई जानी हैं, तथा प्राचीन प्रतियों से मिलान कराया जाता है।

इस ग्रन्थालय से जैनधर्म सम्बन्धी ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं, जिनका मूल्य लागत से भी कम रक्खा जाता है, तथा कुछ पुस्तकें अमूल्य भी वितरण की जानी हैं।

इस शास्त्र भण्डार से एक सेठिया जैनग्रन्थमाला प्रकाशित होती है। जिसके ४८ पुष्प निकल चुके हैं।

इस ग्रन्थालय से दीक्षाभिलाषियों को स्वाध्याय तथा कण्ठस्थ करने के लिए दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, नमिपण्यज्जा महावीरजिनस्तुति (पुच्छिसुर्ग) आदि ग्रन्थालय से प्रकाशित हुई पुस्तकें मंगाने से नाम पता पूरा स्पष्ट अक्षरों में आने पर एक एक प्रति भेट भेजी जाती है।

इस स्थान में दीक्षाभिलाषी (वैरागी भाई और वैरागिन बहि) को दीक्षा का समय निश्चित होने पर वस्त्र पात्र रजोहरण आदि दीक्षा के उपकरण और हस्तलिखित मूलपाठ-दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, नंदी, सुख-विपाक आदि संशोधन की गई प्रतियाँ, तथा कई एक

ग्रन्थालय से खर्पा हुई पुस्तकें बिना मूल्य मिलती हैं।
 इस संस्था द्वारा- जैन लायब्रेरी (जैन पुस्तकालय)
 सभा, मगडल, ज्ञानभगडार पौषधशाला, उपाश्रय आदि
 ऐसे स्थानों में जहाँ जैनधर्म की पुस्तकों का संग्रह होता
 हो, वहाँ पर इस ग्रन्थालय से निकली हुई पुस्तकें मंग-
 वाने से जो बिना मूल्यकी उपलब्ध पुस्तकें हैं उनमें से
 एक एक प्रति अमूल्य और मूल्यवाली पुस्तकें आधे
 मूल्य से बी. पी. द्वारा भेजी जाती हैं।

इस संस्था से जहाँ पर जैनधर्म की पढ़ाई होती है ऐसे
 विद्यालय, अनाथालय, पाठशाला, आश्रम आदि
 संस्थाओं को ग्रन्थालय से प्रसिद्ध हुई मानासिक तथा
 प्रतिक्रमणसूत्र की पुस्तकें मंगाने पर आर्थी कीमन से
 बी. पी. द्वारा भेजी जाती हैं, और इनके साथ अध्या-
 पक तथा अध्यापिकाओं के लिए एक एक प्रति भेंट
 भेजी जाती है।

सेठिया जैन प्रिन्टिंग प्रेस (स्थापित वि. सं. १९८१)

इस संस्था द्वारा जैनधर्म सम्बन्धी सूत्र सिद्धान्त
 आदि ग्रन्थ संस्कृत प्राकृत और हिन्दी भाषा में
 मुद्रित होते हैं।

निवेदक—

विक्रम सं० १९८२ } व्याकरणार्थ
 भाद्रपद शुक्ल १० }

नमिपव्वजा (नमिप्रव्रज्या)

गाथा—चइऊण देवलोगाओ, उववन्नो माणुसम्मि लोगम्मि ।

उवसंतमोहणिज्जो, सरइ पोरणिणं जाइं ॥ १ ॥

छाया—च्युत्ता देवलोकदुपपन्नो मानुषं लोके ।

उपशान्तमोहनीयः . भ्रमति पौगणिकीं जातिम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(उवसंतमोहणिज्जो) जिसके दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम हो गया है, ऐसा नमिराजा का जीव(देवलोगाओ) स्वर्ग से (चइऊण) च्यवकर(माणुसम्मि) मानुष (लोगम्मि) लोकमें (उववन्नो) उत्पन्न हुआ, और (पोरणिणं) पुरानी-पिछली (जाइं) जाति को (सरइ) स्मरण करने लगा ।

भावार्थ—नमि राजा का जीव सातवें शुक्रदेवलोक के पुण्योत्तर विमान से च्यवकर अर्थात् देवपर्याय छोड़कर मनुष्यलोक में उत्पन्न हुआ, तथा दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम होने से अपने पिछले देवलोक के जन्म आदि का स्मरण करने लगा । इस सूत्र में यह बात बताई गई है कि जिसके दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम होता है वही आत्मा अपने पिछले जन्मों को ज्ञान द्वारा देख सकता है, और जिसके दर्शनमोहनीयकर्म का उदय होता है वह पिछले जन्म को नो क्या, इस जन्म के ।

व्यवहारों को भी मूल जाता है, और साथ में यह बात भी प्रकट की है, कि उत्तम देव व्यवहार मनुष्य योनि में ही जन्मलेते हैं, पशु योनि में नहीं। पिछले जन्म के कथन से आचार्य महाराज ने नास्तिक मत का परिहार करके जीव का संसारभ्रमण सिद्ध किया है ॥१॥

जातिस्मरण से क्या हुआ ? इसी को दिखाते हैं—

गाथा—जाइं सरित्तु भयवं, सहसंबुद्धो अणुत्तरं धम्मे ।

पुत्तं ठवित्तु रज्जे, अभिनिक्खमइ नमी राया ॥२॥

छाया—जातिं मृत्वा भगवान्, स्वयंसंबुद्धोऽनुत्तरे धर्मे ।

पुत्रं स्थापयित्वा राज्ञे, अभिनिष्कामति नमी राजा ॥२॥

अन्वयार्थ—(सहसंबुद्धो) स्वयं बोध को प्राप्त हुआ (भयवं) बुद्धिमान् (नमीराया) नमि राजा (जाइं) जाति को (सरित्तु) स्मरण करके (पुत्तं) पुत्र को (रज्जे) राज्य पर (ठवित्तु) स्थापन करके (अणुत्तरं) सर्वोत्कृष्ट (धम्मे) चारित्रधर्मरूप दीक्षा को धारण करने के लिये (अभिनिक्खमइ) गृहस्थ पर्याप्त से निकला, अर्थात् गृहस्थ अवस्था का त्याग करने के लिये उद्यत हुआ ॥

भावार्थ—नमि राजा को जातिस्मरण ज्ञान होने से, बिना किसी उपदेश के अपने आप प्रतिबोध हुआ, अर्थात् सर्वोत्कृष्ट चारित्र धर्म को धारण करने की खिच उत्पन्न हुई, इसलिए बुद्धिमान् नमि राजा ने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण की। इस सूत्र से यह शिक्षा प्राप्त होती है, कि ज्ञानपूर्वक ही दीक्षा सफल होती है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त किये बिना दीक्षा के लिये उद्यत होते हैं, उनकी दीक्षा ज्ञान बिना सफल नहीं होती ॥ २ ॥

क्या काम करके नमि राजा ने दीक्षा ग्रहण की ? इस विषय को कहते हैं—

गाथा—सो देवलोगसरिसे, अंतेउरवरगओ वरे भोए ।
भुंजित्तु नमी राया, बुद्धो भोगे परिच्चयइ ॥ ३ ॥

छाया—स देवलोकसदृशान्, वरान्तःपुरगतो वरान् भोगान् ।
भुक्त्वा नमी राजा, बुद्धो भोगान् परित्यजति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(अंतेउरवरगओ) उत्तम रानियों वाले (सो) उस (बुद्धो) बोध को प्राप्तहुए (नमीराया) नमिराजा ने (वरे) श्रेष्ठ (भोए) भोगों को (भुंजित्तु) भोगकर पश्चात् (भोगे) भोगों का (परिच्चयइ) त्याग किया ।

भावार्थ—नमिराजा देवाङ्ग-नासमान मुन्दर स्त्रियों के सम्बन्ध से प्राप्त हुए स्वर्ग के समान उत्तमोत्तम विषयसुख का भोग कर रहे थे, किन्तु जब तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ, तब विषयों को दुःखदाई समझकर तत्काल त्याग-दिया । जब वस्तु के वास्तविक विपाक-फल का भान हो जाता है तब वह विषमिश्रित भोजन की तरह तत्काल छोड़ दी जाती है । इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । इस सूत्र से यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग के समान काम भोग भी दुःख स्वरूप है, तब ही तो नमि राजर्षि ने उन का त्याग किया ॥ ३ ॥

क्या नमि राजर्षि ने केवल काम भोग ही छोड़े या कुछ औरभी छोड़ कर दीक्षा ली ? इसी विषय को कहते हैं—

गाथा—मिहिलं मपुरजणवपं, यलमोरोहं च परियणं सव्यं ।
चिवा अभिनिक्खंतो, एगंतमहिद्धिओ भयवं ॥४॥

छाया—मिहिलां तपुरजणवपं . यलमवरोधं च परियणं सव्यम् ।

एतत्तस्य अभिनिक्खन्त एगन्तमहिद्धितो भयवान् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(भयवं) भयवान् धर्मान् धैर्यादिगुण वाले नमि
राजार्थि ने (मपुरजणवपं) दूसरे नगर और देशों के साथ (मिहिलं)
मिथिला नगरी (यलं) चतुर्गो सेना (ओरोहं) अन्तःपुर भर्मान्
रनवास (च) और (परियणं) बुद्धि (सव्यं) मय को (चिवा)
त्यागकर दीक्षा प्रदण की और (एगंत) मोक्ष का (अहिद्धिओ)
आश्रय लिया ।

भावार्थ—धैर्यादि गुणवाले नमिराजार्थि ने अन्य नगर देश और
सेना के साथ मिथिला नगरी को त्याग दिया । इतना ही नहीं, किन्तु अपने
रनवास की अतिप्रिय मनोहर गनियों को तथा दाम दासी आदि सम्पूर्ण
परिग्रह को जीर्णतृणपत् छोड़कर मुनिदीक्षा ग्रहण की । द्रव्यएकान्त
उद्यान का तथा भावएकान्त सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्षमार्ग का
आश्रय लिया । इस का तात्पर्य यह है कि जिस आत्मा में धैर्यादि गुण
प्रकट हो जाते हैं, वही दीक्षा का पात्र है । जो साधारण कष्ट आने पर
या अन्य कारणों से चलायमान हो जाता है, वह दुर्धर मुनिदीक्षा के
योग्य नहीं है । तथा दीक्षा की सफलता एकान्त वन आदि स्थानों में
निरासकरण से ही होती है, क्योंकि स्त्री पुरुषादि का संसर्ग रहने से
आत्मशान्ति में बाधा उपस्थित होती है । इसलिये भावएकान्तरूप
मोक्ष की सिद्धि में द्रव्यएकान्त रूप वनादि भी प्रधान देन है ।

नमि राजर्षि ने आत्मशान्ति में विघ्न करने वाले राज्य को तथा देवांगना समान सुन्दर स्त्री समाज आदि को छोड़कर एकान्त वन में जाकर मोक्षमार्ग में पदार्पण किया ॥ ४ ॥

जिस समय नमि राजर्षि राज्यादि को छोड़ एकान्त वन में जाकर मोक्ष साधन में लग गये, उस समय मिथिला नगरी में क्या हुआ ? इसे दिखाते हैं—

गाथा—कोलाहलगभूयं, आसी मिहिलाए पव्वयंतम्मि ।
तइया रायरिसिम्मि, नमिम्मि अभिनिक्खमंतम्मि
॥ ५ ॥

छाया—कोलाहलकभूतमासीन्मिथिलायां प्रव्रजति ।
तदा राजर्षी नमावभिनिष्क्रामति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—जिस समय (रायरिसिम्मि) राजर्षि (नमिम्मि) नमि (अभिनिक्खमंतम्मि) गृहादि तथा कपायादि से निकल कर अर्थात् गृहादि का तथा कपायादि का त्याग कर (पव्वयंतम्मि) दीक्षा ले रहे थे (तइया) उस समय (मिहिलाए) मिथिलापुरी के (कोलो-हलगभूयं) गृहादि में कोलाहल होने का शब्द उत्पन्न हुआ ।

भावार्थ—जिस समय नमिराजर्षि अन्तर्गमग्रिग्रह क्रोधादि और बाह्यपरिग्रह गृहादि का त्याग कर दीक्षा ले रहे थे, उस समय मिथिलापुरी के गृह उद्यान आदि स्थानों में बड़ा भारी कोलाहल अर्थात् रोने का शब्द हुआ। यह संसार का नियम है कि जिस को जिस से मुख मिलता है, उस मुख देनेवाले का वियोग होते देखकर उस से होनेवाले सुख की निराशा भलकती है; तब नाना प्रकार के विलाप होने लगते हैं। इसी नियम के अनुसार नमि राजर्षि का वियोग होने से अपने मुख का अभाव देख कर लोग

अनेक प्रस्तर के आनन्दन करने लगे । आचार्य महाराज ने नमि राजा को गृहस्थत्वस्था में भी राजर्षि कहा । इसका कारण यह है कि- “यामः क्रोव-
त्नाया लोभो, ह्यो मानो मदस्तथा । पद्वर्गमुत्सृजेदेनं, तस्मिन्स्थिते मुनी
वृषः॥१॥” इस राजनीति के अनुसार नमि राजा ने राज्यावस्था में ही क्रोवादि
एक अन्तर्गम शत्रुओं को जीत लिया था, इसलिए इन को राजर्षि कहा है॥५॥
मिथिला नगरी में कोलाहल होने के पश्चात् क्या हुआ, इसका बताते हैं-

गाथा-अम्बुट्रियं रायरिसिं, पञ्चज्जाठाणमुत्तमं ।

सज्जो माह्णरूवेण, इमं वचगामच्यवी॥ ६॥

छाया-अम्बुट्रियं राजर्षिं, पञ्चज्जाठाणमुत्तमम् ।

राजो ब्राह्मणरूपेणंदं वचनमवसीत् ॥६॥

अन्वयार्थ-(उत्तमं) उत्तम (पञ्चज्जाठाणं) दीक्षास्थान पर
(अम्बुट्रियं) आये हुए (रायरिसिं) नमि राजर्षि को (सज्जो) इन्द्र
(माह्णरूवेण) ब्राह्मण का रूप धारण करके (इमं) इस प्रकार
(वचगं) वचन (अच्यवी) बोला ।

भावार्थ-जब नमि राजर्षि सम्पादार्जन ज्ञान चारित्र्य रूप दीक्षा के
उत्तम स्थान पर उपस्थित हुए, तब पहिले सौधर्म स्वर्ग के इन्द्र महाराज
उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए स्वर्ग से उतर कर वहाँ आये,
और ब्राह्मण का रूप धारण कर नमि राजर्षि से पूछने लगे, कि आज मिथिला
नगरी में कोलाहल क्यों हो रहा है ? इत्यादि । यह कार्य दूसरे देव के
द्वारा भी कराया जा सकता था, किन्तु स्वयं परीक्षा करने में जो आनन्द
होता है, वह मुनने से नहीं हो सकता । इसलिए स्वयं इन्द्र महाराज वहाँ

परीक्षा करने के लिए आये । दीक्षा ही असली गुणों का स्थान है, भतः इसको उत्तम स्थान कहा है । नमि राजा को उसी उत्तमस्थान पर आरुढ़ होते हुए देखकर, इन्द्र महाराज परीक्षा करने के लिए स्वर्ग से मिथिला में आये॥६॥

शक्रेन्द्र ने पहलेपहल नमिराजर्षि से क्या पूछा ? इसी को कहते हैं—

गाथा—किण्ण भो! अज्ज मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला ।
सुव्वन्ति दारुणा सद्दा, पासाएसु गिहेसु य ॥७॥

छाया—किन्तु भो! अद्य मिथिलायां, कोलाहलकसंकुलाः ।

श्रूयन्ते दारुणाः शब्दाः, पासादेपु ग्रहेपु च॥७॥

अन्वयार्थ—(भो) हे नमे ! (अज्ज) आज (मिहिलाए) मिथिला नगरी के (पासाएसु) महलों में (य) और (गिहेसु) घरों में (कोलाहलगसंकुला) कोलाहल से व्याप्त (दारुणा) भयंकर (सद्दा) शब्द (किण्ण) क्यों (सुव्वन्ति) सुनाई देते हैं ।

भावार्थ—शक्रेन्द्र नमिराजर्षि को पूछते हैं कि हे नमे ! आज मिथिला नगरी के राजभवनों में घरों में चौहटों में और मार्ग उद्यानादि सम्पूर्ण स्थानों में हृदय को विदीर्ण करने वाले भयानक रोने के शब्द क्यों सुनाई देते हैं ? हे नमे ! नीतिमान् राजा के राज्य में प्रजा का इस तरह दुःखी होकर रोना असंभव है । इस का मूल कारण क्या है ? मुझे प्रकट करो ॥७॥

इस प्रकार शक्रेन्द्र के पूछने पर क्या हुआ ? इस को दिखाते हैं—

गाथा—एयमदं निसामित्ता हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविदं इणमन्ववी ॥८॥

छाया—एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमी राजर्षि देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥८॥

अन्वयार्थ—(तओ) शकेन्द्र के पूछने के बाद (नमीरायरिसी) नमि राजर्षि (एयं) इस (अदं) पुरोक्त अर्थ को (निसामित्ता) मुनकर (हेउकारणचोइओ) हेतु और कारण में प्रेरित होते हुए (देविदं) देवेन्द्रको (इणं) आगे कहे अनुसार (अन्ववी) बोले ।

भावार्थ अपने मत का स्थापन और दूसरे मत का खंडन करने के लिये हेतु और कारण की आवश्यकता होती है । प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन इन पांच अवयववाले वाक्य को हेतु कहते हैं । पक्ष का कहना प्रतिज्ञा है । माध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाले को हेतु कहते हैं । दृष्टान्त के वचन को उदाहरण कहते हैं । पक्ष में हेतु के दुहराने को उपनय, और हेतुपूर्वक प्रतिज्ञा के दुहराने को निगमन कहते हैं । जिस के बिना कार्य की उत्पत्ति न हो, उस को कारण कहते हैं । इन्द्र ने हेतु और कारण सहित प्रश्न किया, वह निम्न प्रकार है । हे नमिराज ! तुम सरीखे धर्मात्माओं को दीक्षा लेना उचित नहीं है “प्रतिज्ञा” । क्योंकि तुम्हारे दीक्षित होने से आक्रन्दन-विलाप आदि भयानक शब्द उत्पन्न होते हैं “हेतु” । जिन२ कामों से विलापादि भयानक शब्द उत्पन्न होते हैं, वे वे कार्य धर्मार्थी पुरुषों के करने योग्य नहीं हैं । जैसे जीव-हिंसादि कार्यों से आक्रन्दन आदि दारुण शब्द

होते हैं, अतएव वे धार्मिक पुरुषों के करने योग्य नहीं हैं “दृष्टान्त” । जीवहिंसादि क्रियाओं की तरह तुम्हारा दीक्षा लेना भी रदन आदि भयंकर शब्दों का कारण है “उपनय” । इसलिये तुम को दीक्षा लेना योग्य नहीं है “निगमन” । इस पञ्चावयवरूप वाक्य को हेतु कहते हैं । तुम दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, इसलिये ये हृदयविदारक शब्द हो रहे हैं । यहां विलापादि दारुण शब्द कार्य हैं, और दीक्षाग्रहण करना उन का कारण है । यदि तुम दीक्षा ग्रहण न करोगे, तो ये भयानक शब्द नहीं होंगे । इस का तात्पर्य यह है, कि तुम्हारी इस प्रव्रज्या से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार विलापादि के शब्द हो रहे हैं, इसलिये तुम जैसे धर्मात्माओं को ऐसा परपीड़ाकारी कार्य नहीं करना चाहिये । इस प्रकार इन्द्र के प्रश्न को मुनिक नमि गजर्षि उत्तर देने में प्रवृत्त हुए ॥ ८॥

नमि गजर्षि देवेन्द्र को उत्तर देते हैं —

गाथा—मिथिलाए चेइए वच्छे, सीयच्छाए मनोरमे ।

पत्तपुष्पफलोवेए, बहूणं बहुगुणे सया ॥ ६ ॥

छाया—मिथिलायां नैत्ये वृक्षे . शीतच्छायां मनोरमे ।

पत्रपुष्पफलोपेते . बहूनां बहुगुणे सदा ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(मिथिलाए) इस मिथिला नगरी के (चेइए)

उद्यानमें (वच्छे) वृक्षों से घिरा हुआ (सीयच्छाए) शीतलछाया वाला (पत्तपुष्पफलोवेए) पत्र पुष्प और फल से युक्त तथा (बहूणं) बहुत पक्षियों का (सया) सदा (बहुगुणे) फलादि द्वारा उपकार करने वाला (मनोरमे) चित्त को प्रसन्न करने वाला मनोगम नाम का एक वृक्ष है ।

भावार्थ—नमि राजर्षि देवेन्द्र के प्रति कहते हैं, कि हे देवेन्द्र ! हम भिखीला नगरी के बाहर वृक्षों में परिपूर्ण एक लयान हैं। उसमें एक मनोरम नाम का वृक्ष है, जो पत्तों पुष्पों और फलों से लदा हुआ है, जिसकी शीतल छाया है, तथा अपने फलादि द्वारा मदा बहुमंज्यक पक्षियों का उपकार करता रहता है, और अपनी फलोंकित शोभा से सब के चित्त को प्रसन्न करता है। अर्थात् यह मनोरम नाम का वृक्ष अपने आश्रित पक्षियों को हर तरह सुख पहुँचाता है ॥६॥

उस वृक्ष का क्या हुआ ? इस को दिखाने हैं—

गाथा—वाएण हीरमाणम्मि, चेइयम्मि मणोरमे ।

दुहिया असरणा अत्ता, एए कंदंति भो ! खगा ॥१०॥

छाया—गतेन हियमाणे, चेत्ये मनोरमे ।

दुःखिता अशरणा आर्ता एते कन्दन्ति भो ! खगाः ॥१०॥

अन्वयार्थ—(भो!) हे इन्द्र ! (एए) ये (खगा) पक्षी (मणोरमे) उस मनोरम नाम वाले (चेइयम्मि) वृक्ष के (वाएण) वायु से (हीरमाणम्मि) उखड़ जाने पर (असरणा) शरण रहित होने के कारण (दुहिया) दुःखित और (अत्ता) पीड़ित होकर (कंदंति) आकन्दन कर रहे हैं ।

भावार्थ—नमि राजर्षि कहते हैं, कि हे देवेन्द्र ! यह मनोरम नाम का वृक्ष जब वायु से उखड़ गया, तब उसपर निवास करने वाले पक्षी शरण रहित होने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अनुभव करके विलाप करने लगे । इसी प्रकार हे देवेन्द्र ! वैराग्य रूपी वायु ने मुझे संसार से पृथक् कर दिया है, ये स्वजन रूपी पक्षी अपने स्वार्थ का भंग

होते हुए देख कर विलाप कर रहे हैं । यदि इनका मन्दिर न होता, तो ये कदापि आनन्दन नहीं करते, इसलिये इस मन्दिर का न होना ही इनके रुदन का कारण है, मैं नहीं हूँ । जो तुम्हें इस मन्दिर को रुदन का कारण बताया है यह युक्तिसंगत नहीं है । इस प्रश्न पर राजर्षि ने इन्द्र को उत्तर दिया ॥१०॥

इसके बाद क्या हुआ ?, इसे दिखाने हैं -

गाथा— एयमहं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमि रायरिसि, देविंदो इणमव्यवी ॥१॥

छाया— एतमर्थं निशम्य , हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमि राजर्षि , देवेन्द्र इदमवधीत् ॥११॥

अन्वयार्थ—(तओ) नमिराजाके उत्तर देने के बाद (देविंदो) देवेन्द्र (एयं) इस (अहं) पूर्व कहे हुए अर्थ को (निसामित्ता) मुझका (हेउकारणचोइओ) हेतु कारण से प्रेरित होता हुआ (नमि) नमि (रायरिसि) राजर्षि को (इणं) आगे कहे अनुसार (अव्यवी) बोला ।

भावार्थ—जब नमिराजर्षि ने देवेन्द्र द्वारा कहे गये हेतु और कारण को खंडित कर दिया, तब देवेन्द्र पुनः नमिराजर्षि को पुछने के लिये तत्पर हुआ ॥११॥

इन्द्रने दूसरा कौनसा प्रश्न किया? इस को कहते हैं—

गाथा— एस अग्गी य वाऊ य, एयं इज्जइ मंदिरं ।

भगवं ! अंतेउरं तेण, कीसणं न्हिस्सह

प्रेरित होते हुए (देविंदं) देवेन्द्र को (इगां) आगे कहे अनुसार (अन्वयी) बोले ॥

भावार्थ—हे नमिराज ! जो यह अग्नि, वायु द्वारा प्रचण्ड रूप धारण कण्ठे गजभवन अन्तःपुर आदि को भस्म कर रही है, इसके कारण तुम ही हो । यदि तुम पहले ही इनकी रक्षा की ओर ध्यान देते तो यह अग्नि काण्ड उपस्थित नहीं होता, और न लोगों को दुःख होता । इसलिए इस दुःख के कारण तुम ही हो । इस प्रकार हेतु कारण से प्रेरित होकर नमिरार्जुन इन्द्र को उत्तर देने में प्रवृत्त हुए ॥१३॥

नमिरार्जुन ने क्या उत्तर दिया इसको दिखाते हैं—

गाथा—सुहं वसामो जीवामो, जेसिं मो नत्थि किंचणं ।
मिहिलाणं डज्झमाणीणं, न मे डज्झइ किंचणं ॥१४॥

छाया—सुखं वसामो जीवामो, येषामस्माकं नास्ति किञ्चन ।
मिथिलायां दहमानायां, न मे दहने किञ्चन ॥१४॥

अन्वयार्थ—(जेसिं) क्यों कि हम (सुहं) मुख पूर्वक (वसामो) निग्राम कर रहे हैं (जीवामो) जी रहे हैं (मो) हमारा (किंचणं) कुछ भी (नत्थि) नहीं है इसलिए (मिहिलाणं) मिथिला के (डज्झमाणीणं) जलनेपर (मे) हमारा (न) कुछ नहीं (डज्झइ) जलता है ।

भावार्थ— नमि गजार्जुन बोलेकि हे देवेन्द्र ! मैं मुखपूर्वक ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप आत्मस्वरूप में निवास कर रहा हूँ, तथा प्राणों को धारण किये हुए हूँ । मिथिला नगरी में मेरा कुछभी नहीं है । कारण कि मैं भकेला हूँ, ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है इसके अतिरिक्त मेरा कुछभी नहीं है,

जीव प्रकृत्य तन्म जेता है और प्रकृत्य जेता है। जो है निर्विकल्पिक-
 प्रकृत्य है, वह सब प्रकृत्य के कर्म का कर्म है। इन के द्वारा प्रकृत्य
 के प्रमाण की निमित्त प्रमाण नहीं है। इन प्रमाण प्रमाण की प्रमाण
 प्रमाण है, प्रमाण प्रमाण के निमित्त सब प्रमाण प्रमाण है ॥१४॥

इसी प्रमाण को फिर दिखाते हैं

गाथा—चत्तपुनकलसस्म, निव्याचारस्म भिन्नस्युगां ।
 पियं न विज्जज किंचि, अपियंवि न विज्जज ॥१५॥

छाया—चत्तपुनकलसस्म, निव्याचारस्म भिन्नस्युगां ।
 पियं न विज्जज किंचि, अपियंवि न विज्जज ॥१५॥

अन्वयार्थ—(चत्तपुनकलसस्म) जिसमें स्त्री पुत्रादि को
 छोड़ दिया है तथा (निव्याचारस्म) कृषि पशुपालन आदि भौतिक
 निराशों का त्याग किया है, (भिन्नस्युगां) उस साधु के (किंचि)
 कोई वस्तु (पियं) प्रिय (न) नहीं (विज्जज) है, (अपियंवि)
 और अप्रिय भी (न) नहीं (विज्जज) है ॥

भावार्थ—जिस साधु ने पुत्र पत्न्यादि का त्याग कर दिया है, तथा
 कृषि पशुपालन वाणिज्यादि लौकिक क्रियाओं को भी छोड़ दिया है,
 ऐसे साधुओं को कोई पदार्थ न तो प्रिय होते हैं, और न अप्रिय ही होते हैं।
 हे इन्द्र ! यदि मेरे हृदय में प्रिय अप्रियपने का भाव होता तो मैं पुत्र
 पत्न्यादि का त्याग कदापि नहीं कर सकता। स्त्री पुत्रादि का त्याग
 करने से अब मेरा अन्तःपुर और राजभवन आदि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा
 है। इसलिये अन्तःपुर राजभवन आदि के जलते रहने पर मेरा कुछ नहीं
 जलता है। इस उत्तर से मुनि की निर्द्वन्द्वता नहीं प्रकट होती है।

निर्मोहता प्रकट होती है। क्योंकि इन्द्र का प्रश्न “तुम्हारे अन्तःपुर
आदि जलरहे हैं, इनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, इत्यादि”
निर्मोहनीय कर्म की परीक्षाके लिए था। इसलिये मुनि को उक्त प्रकार
निर्मोह भाव दिवाना ही युक्तिसंगत है ॥ १५ ॥

गाथा—बहु खु मुणिणो भदं, अणगारस्स भिक्खुणो।
सव्वतो विप्पमुक्कस्स एगन्तमणुपस्सओ ॥ १६ ॥

छाया— बहु खलु मुनेर्भद्रं, अनगारम्य भिक्षोः ।

सर्वतो विप्रमुक्तस्य एकान्तमनुपश्यतः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(एगंतं) एकान्त अर्थात् एक आत्मा का
(अणुपस्सओ) चिन्तन करने वाले तथा (सव्वतो) आभ्यन्तर और
बाह्य परिग्रह (विप्पमुक्कस्स) रहित (अणगारस्स) गृहत्यागी
(भिक्खुणो) भिक्षुको (खु) निश्चय से (बहु) बहुत (भदं)
मुख प्राप्त होता है ॥

भावार्थ—नमिपार्जि कहते हैं कि हे देवेन्द्र ! आत्मध्यानी
मुनि को अनुपम आनन्द प्राप्त होता है। क्योंकि उसने दुःख के कारण-
भूत पुत्र कलत्रादि बाह्य परिग्रह को तथा मिथ्यात्व क्रोधादि अन्तरंग
परिग्रह को त्याग दिया है, और वह एकान्त में रहकर एकत्व भावना
द्वारा आत्मविचार में मग्न रहता है, इसलिये जो मुख मुनि को होता है
यह वचन के व्यरोध है। जिस को आत्मा का अनुपम नहीं है, वह
पुरुष परम विभूतिशाली होने पर भी आनन्द का अनुभव नहीं कर
सकता है। इसप्रकार नमिपार्जि ने मुनिधर्म को मुख्य सिद्ध करके
भक्तिय धर्म को प्रधान बनाने वाले इन्द्र के प्रश्न का समाधान
दिया ॥ १६ ॥

इन प्रकार नमिनाम के उत्तर देने पर क्या हुआ ? इसे दिखाते हैं—

गाथा—गणमदं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ
नओ नमि रागरिसि, देविदो इणमज्जवी ॥१७॥

छाया—गणमदं विद्वन्म, हेतुकारणचोइयः ।

नतो नमि गजवि. देवेन्द्र उदमवर्गिन् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) नमिनाम के उत्तर देने पर (हेउ-
कारणचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुआ (देविदो) देवेन्द्र
(नमि)नमि (रागरिसि)गजवि को (इणो)इसप्रकार (अज्जवी) बोला ।

भावार्थ—हे भगवन् नमो ! यह अग्नि तुम्हारे इन गजभयन भन्तः—

पुर आदि को भस्म कर रही है, इन को ग्वा करना तुम्हारा मुख्य कर्त्तव्य
है । इसप्रकार देवेन्द्र के कहनेपर नमिनामि बोले, कि हे देवेन्द्र ! ज्ञान
दर्शनरूप मेरी आत्मा के सिवा मेरा अन्य कोई नहीं है, तथा मेने पुनः
फलत्रादि सम्पूर्ण परिग्रह का त्यागकर मुनिधर्म धारण कर लिया है,
इसलिए अब मेरा इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, इत्यादि । इस
उत्तर को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुआ देवेन्द्र पुनः नमिनामि
से पूछने के लिए तत्पर हुआ ॥१७॥

इन्द्र ने फिर कौन सा प्रश्न किया ? इस को कहते हैं—

गाथा—पागारं कारयित्ताणं, गोपुरदालगाणि प ।

उत्सृज्यसयग्धीओ, तओ गच्छसि खत्तिपा !

॥१८॥

छाया—पाकारं कारयित्वा, गोपुरदालकानि च ।

सातिकाः शतघ्न्यस्ततो गच्छसि (गच्छ) क्षत्रिय! ॥१८॥

अन्वयार्थ—(स्वत्तिगा!) हे क्षत्रिय! (पागारं) कोट-विला (गोपुरदालगाणि) नगर के मुख्यद्वार और अदालिका अर्थात् कोटके ऊपर युद्ध करने के स्थान (घ) और (उस्सुल्लगसयग्धीओ) खाई तोप आदि शस्त्र (कारयित्वा णं) बनवाकर (तच्चो) पश्चात् (गच्छसि) जाओ अर्थात् दीक्षा लो ।

भावार्थ—हे क्षत्रिय! तुमको नगर की रक्षा के लिए कोट, उसके दरवाजे किंवाड़ आगल बनवाना चाहिये, तथा कोट के ऊपर युद्ध करने के लिये कोठे घुर्ज खाई और तोपें आदि भी बनवाना चाहिये । ये सब कार्य का चुकने के बाद तुम को दीक्षा ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय उमे कहते हैं जो भय से रक्षा करे । इस लिये तुम्हारा धर्म है कि तुम पहले अपनी मिथिला नगरी को भय रहित करके पीछे दीक्षा लो । इस प्रकार देवेन्द्र ने नमिगर्जपि से कहा ॥१८॥

देवेन्द्र के पूछने पर क्या हुआ? इसको बताते हैं—

गाथा—एयमट्ठं निसामित्ता, हेतुकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमज्जवी ॥१९॥

छाया—एतमर्थं निशम्य. हेतुकारणचोदितः

ततो नमी गजर्पिदेवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥१९॥

अन्वयार्थ—(तच्चो) देवेन्द्र के प्रश्न करने के बाद (एयं) पूर्वोक्त (अट्ठं) अर्थ को (निसामित्ता) सुनकर (हेतुकारणचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुआ (नमी) नमि (रायरिसी) गजर्पि (देविंदं) देवेन्द्र से (इणं) इस प्रकार (अज्जवी) बोला ।

भावार्थ—हे नमिनाजि! नगर की रक्षा के लिये तब आदि सत्त्व
में होना कभी है, जब: तुम्हारा कहना है कि तुम नगर की रक्षा करने वाले
हो। उस कोट की रक्षा करने की तुम्हारा कर्तव्य ही है।
इस प्रकार देव-देवता में प्रेषित होकर नमिनाजि उत्पन्न होने में प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥

नमिनाजि ने क्या उत्तर दिया? इसे जानें है—

गाथा—मद्रे नगरिं किंवा, नयसंवरमगलं ।

रांनि निउणपागारं, निगुत्तं दुप्पभंसयं ॥ २० ॥

छाया—भद्रं नगरीं रक्षा, तपसंवरमगलम् ।

रांनि निगुणपागारं, निगुत्तं दुप्पभंसयम् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(मद्रे) भद्रासी (नगरिं) नगरी (नयसंवरं)

तप और मंग की (अगलं) आगल (रांनि) श्रमा आदि दश धर्मों
की (निउणपागारं) दश कोट (किंवा) बनाकर (दुप्पभंसयं)
शत्रुओं से अजय्य (निगुत्तं) तीनगुप्तियों से उग कोट की रक्षा
करनी चाहिये ।

भावार्थ—नमिनाजि! जानें कि हे देवेंद्र! सम्पूर्ण गुणों की

आभासभूत सत्त्व की भद्रा की नगर बनाया है, जिसके उपशम संयोग
निर्बन्ध अनुकरणा आस्था से ५ द्वाजि हैं। श्रमामादिव आर्जव निलोभमादि
दश धर्म उस नगरी की रक्षा के लिए मुद्रे कोट-किंवा बनाया है ।
अनशन आदि छह प्रकार का वाय तप तथा कर्मांध्र के निरोधरूप संवर
को उस कोट के आगल सहित किंवा द बनाये हैं, और उस कोट की
रक्षा के लिए शत्रुओं से अजय्य मनगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति रूप बुज
खाई और तोपें तैयार की हैं। इसलिए कर्मरूपी शत्रु मेरी नगरी में प्रवेश
नहीं कर सकते ॥ २० ॥

शत्रु से युद्ध करने के लिए कैसे शस्त्रकी आवश्यकता है, इसे बताते हैं—

गाथा—धनुं परक्कमं किच्चा, जीवं च ईरियं सया ।

धिइं च केयणं किच्चा, सच्चेणं पलिमंथए ॥२१॥

छाया—धनुः पराक्रमं कृत्वा, जीवां चेर्यो सदा ।

धृतिं च केतनं कृत्वा, सत्येन प्रतिवर्जनीयात् ॥२१॥

अन्वयार्थ—(सया) सदा (परक्कमं) पराक्रम को (धनुं) धनुष (ईरियं) ईर्यादि समिति को (जीवं) धनुष की डोरी (च) और (धिइं) धैर्य को (केयणं) धनुष का केतन अर्थात् मध्य में पकड़ने की मूठ (किच्चा) बनाकर उस धनुष को (सच्चेणं) सत्य से (पलि-मंथए) बांधना चाहिए ।

भावार्थ—पराक्रम को धनुष बनावे, और उसमें ईर्यासमिति आदि पांच समितियों की जीवा-डोरी स्थापन करे । धैर्यगुण को केतन बनावे । (धनुष के बीचमें वह काठ का भाग, जिसको मुट्ठी में पकड़ कर धनुष चलाया करते हैं, उसे केतन कहते हैं) उस धनुष को सत्यरूपी रस्सी से बांधना चाहिये । मुमुक्षु पुरुषों को इस प्रकार का धनुष धारण करना योग्य है ॥२१॥

पुनः क्या करना चाहिये, इस को दिखाते हैं—

गाथा—तवनारायजुत्तेणं, भेत्तूणं कम्मकंचुअं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुचइ ॥२२॥

छाया—तपोनारायजुत्तेन, मित्रा कर्मकञ्चुकम् ।

मुनिर्विगतसङ्ग्रामो, भवात्परिमुच्यते ॥२२॥

अन्वयार्थ—(तवनारायजुत्तेणं) उसधनुष में छद्म प्रकार का

पन्तरंग तपस्व्य बाण चढ़ाकर (कम्मकंचुजं) कर्मण्य कंचुक-सेना को (भेत्तुणं) भेदन कर के विजय प्राप्तकरे। इसप्रकार कर्मण्य सेना को जीतनेपर (मुणी) मुनीश्वर (विगयसंगामो) युद्धरहित होता-
रथा (भवाओ) संसार से (परिमुचद्) छूट जाना है।

भावार्थ—मुनि पराक्रमरूपी धनुष पर छद्मप्रकार का आभ्यन्तरतपस्वी बाण चढ़ाकर कर्मशत्रु का नाश करे। कर्मशत्रु का नाश करनेपर फिर उसे कोई युद्ध करना शेष नहीं रहता है, और वह मुनि संसार से शीघ्र मुक्त हो जाता है, इसलिए हे देवेन्द्र! जो तुमने फाँट किले आदि बनवाने को कहा है वे सब मैंने पहले ही बना रखे हैं। तुम्हारे कथनानुसार फाँट किले आदि बनवाने से शारीरिक मानसिक दुःखों से मुक्ति नहीं हो सकती, किन्तु ऐसा करने से ही सम्पूर्ण दुःखों से मुक्ति हो सकती है ॥ इस प्रकार नमिराजर्षि के उत्तर देने पर क्या हुआ इसे दिनांते हैं—

गाथा—एगमहं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ।

तओ नमि रायरिसि, देविंदो इणमन्ववी ॥२१॥

छाया—एतमर्थे निशम्य, हेतुकारणचोदितः।

ततो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमवगीत् ॥२२॥

अन्वयार्थ—(तओ) नमिराजर्षि के उत्तर देने पर (एगं) इस (अहं) अर्थ को (निसामित्ता) सुनकर (हेउकारणचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुआ (देविंदो) देवेन्द्र (नमि) नमि (रायरिसि) राजर्षि को (इणं) आगे कहे अनुसार (अन्ववी) बोला।

भावार्थ—देवेन्द्र ने नमिराजर्षि से कहा कि हे नमिराज! तुम क्षत्रिय हो, नगर की रक्षा करना तुम्हारा मुख्य कर्त्तव्य है इसलिए तुम इस

मिथिला नगरी की रक्षाके लिए कोट किले आदि बनवाओ । इस पर नमिराजर्षि ने उत्तर दिया कि हे देवेन्द्र! मैंने इन सब परिग्रहों का त्याग करके मुनि अवस्था धारण की है, इसलिए इनका मुझ से अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । तथा मैंने तत्त्वश्रद्धा को नगरी बना कर क्षमा को फोट बनाया है इत्यादि । इस प्रकार कर्मशत्रु पर विजय पाने की सामग्री एकत्रित की है, इस से कर्मशत्रु को जीतकर संसार से मुक्त हो सकता हूँ । इस उत्तर को सुनकर देवेन्द्र पुनः प्रश्न करने को उद्यत हुआ ॥२३॥

देवेन्द्र ने क्या पूछा, इसे दिखाते हैं—

गाथा—पासाए कारइत्ताणं, यहुमाणगिहाणि य ।

वालगापोइयाओ य, तओ गच्छसि खत्तिया।
॥ २४ ॥

छाया—पासादान् कारयित्वा, यहुमानगहाणि च ।

वलभीथ, ततो गच्छसि(गच्छ) क्षत्रिय ! ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(खत्तिया!) हे क्षत्रिय! (पासए) महल (य) और (यहुमाणगिहाणि) छोटे बड़े अनेक घर (य) और (वालगा-पोइयाओ) वडभी अर्थात् घरों के शिखर--छज्जे (कारइत्ताणं) बनवाकर (तओ) पीछे (गच्छसि) जाओ अर्थात् दीक्षालो ॥

भावार्थ—हे क्षत्रिय! तुम बड़े बड़े सुन्दर महल और वास्तुशास्त्र के अनुसार रमणीय अनेक ढंग के छोटे बड़े भवन बनवाओ, और घरों पर मनोहर वंगलों और छज्जों की रचना करवाओ, तथा जलमें दर्शनीय मन्दिर बनवाओ, जिनको देखने के लिए बाहर के स्थानों से अनेक दर्शक आते जाते रहेंगे, इससे नगर की बड़ी शोभा होगी । इसलिए हे राजन्! तुम को इतना कार्य करके पीछे दीक्षा लेनी चाहिए ॥२४॥

भावार्थ—देवेन्द्र ने मिथिला नगरी की मनोहरता के लिए, महलादि बनाना आवश्यक बताया। नमिराजर्णि ने उत्तर दिया कि यहां पर प्रासाद आदि वही बना सकता है, जिसको यहां पर रहने का निश्चय है। मैं तो इस अवस्था को गमन का मार्ग समझता हूँ। हे महाप्राज्ञ! तुम ही बताओ, क्या मार्ग में प्रासादादि बनवाना बुद्धिमत्ता है? मेरा निश्चित स्थान मोक्ष है, यहाँ पर गृह बनाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। जब यहाँ पर रहने का ही मुझे निश्चय नहीं है, तब मैं यहाँ पर घर कैसे बनासकता। इस प्रकार हेतु कारण से प्रेरित हुआ देवेन्द्र नमिराजर्णि के प्रति कहने लगा ॥२७॥

देवेन्द्र ने क्या कहा! इसे दिखाते हैं—

गाथा—आमोसे लोमहारे य, गंठिभेग य तवकरे ।

गगरस्स खेमं काऊणं, ततो गच्छसि खत्तिपा !

॥२८॥

छाया—आमोसोल्लोमहारांभ, गन्धिमेदौस्तम्करान् ।

नगरस्य क्षेमं कृत्वा, ततो गच्छसि (गच्छ) क्षत्रिया ! ॥२८॥

अन्वयार्थ—(खत्तिपा) हे क्षत्रिय ! (आमोसे) डाकुओं से (लोमहारे) मनुष्यों को मार का लूटने वालों से (गंठिभेग) गांठ कतरने वालों से (य) और (तवकरे) नित्य चोरी करने वालों से (गगरस्स) नगर में (खेमं) मुख (काऊणं) उत्पन्न करके (तत्थो) पश्चात् (गच्छसि) तुम जाओ, अर्थात् दीक्षा ग्रहण करो ।

भावार्थ—देवेन्द्रने नमिराजर्णिसे कहा, कि हे नमिराज ! तुम को पहले डाकुओं से गांठ कतरने वालों से सदा चोरी करने वालों से प्राण-घात करके लूटनेवालों से नगर की रक्षा करनी चाहिये, अर्थात्

पहले प्रजाको पीड़ा देने वाले दुष्टों का निग्रह कर के नगर में शान्ति उत्पन्न करनी चाहिये । नगर में सब प्रकार की मुख शान्ति हो जानेके बाद तुम को दीक्षा धारण करनी चाहिये । जब तक ये दुरात्मा नगर में बने रहेंगे तब तक नगर में मुख शान्ति नहीं हो सकेगी । नगर में मुख शान्ति उत्पन्न करना तुम्हारा कर्तव्य है, अतएव इन दुर्जनों का निग्रह तुम को अवश्य करना चाहिये ॥ २८ ॥

इस प्रकार देवेन्द्र के बोलने के बाद क्या हुआ, इसको दिखाते हैं—

गाथा—एयमदं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविंदमिणमव्यवी ॥ २९ ॥

छाया—एतमर्थं निशम्य. हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमी राजर्षिर्देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) देवेन्द्र के कहने के बाद (एयं) पूर्वोक्त (अदं) अर्थ को (निसामित्ता) सुनकर (हेउकारणचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुए (नमी) नमि (रायरिसी) राजर्षि (देविंदं) देवेन्द्र को (इणं) इस प्रकार (अव्यवी) बोले ॥

भावार्थ—हे नमिराज ! मिथिलापुरी तुम्हारे आधीन है इसलिए इस में शान्ति स्थापन करने के लिए लुटेरे डाकू आदि दुर्जनों का निग्रह करना तुम्हारा धर्म कर्तव्य है । जब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन न करलो तब तक तुम को दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिये । इस प्रकार इन्द्र के कहने पर नमिराजर्षि उत्तर देने में प्रवृत्त हुए ॥ २९ ॥

नमिराजर्षि ने क्या उत्तर दिया, इसे बताते हैं—

छाया—रतमर्थ निशम्य, हेतुकारणाचोदितः ।

ततो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमवधीतु ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(तत्रो) नमिगर्जर्षि के उत्तर देने के पीछे (एवं) इस पूर्वोक्त (अष्टं) अर्थ को (निसामित्ता) मुनकर (हेतुकारणाचोदितो) हेतु और कारण से प्रेरित हुआ (देविदो) देवेन्द्र (इणं) आगे कहे अनुसार (अप्ययी) बोला ।

भावार्थ—देवेन्द्र ने नमिगर्जर्षि के प्रति कहा कि हे नमिराज! तुम राजा हो, प्रजामें सर्व प्रकार शान्ति उत्पन्न करना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है, इसलिये प्रजा में अशान्ति पहुँचानेवाले चोर लुटेरे आदि का उच्छेद करके पीछे दीक्षा धारण करो । इसप्रकार इन्द्र के कहने पर नमिराजर्षि बोले, हे देवेन्द्र! इसलोक में अज्ञानना आदि के कारण निरपराधियों को दण्ड और अपराधियों को छुटकारा पातेहुए कईवार देखा है । मैं इस प्रकार भूथी मजा देना नहीं चाहता । ऐसी दशा में चोर लुटेरे आदि को निकाल कर नगर में पूर्ण शान्ति स्थापित करना असम्भव है । जब नगर में पूरी तरह शान्ति ही नहीं हो सकती, तब वृषधर्म का पूरी तरह निर्वाह होना नितान्त असम्भव है । इसका आशय यह है कि मेरी आत्मारूप नगरी में पांच इन्द्रियों क्रोध मान माया लोभरूप चोर बस रहे हैं, ये आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप धन को लूट रहे हैं, इन को जीतने से ही शान्ति प्राप्त हो सकती है । इसलिए इनको जीतने का उपाय कर रहा हूँ, मैं असत्यदण्ड देकर अन्याय नहीं करना चाहता । इस प्रकार नमिगर्जर्षि का उत्तर मुनकर देवेन्द्र फिर पूछने लग्य ॥ ३१ ॥

देवेन्द्र ने क्या पूछा, इसको दिवाते हैं—

गाथा—जे केइ पत्थिया तुम्हं, नानमंति नराहिवा।।
 वसे ते ठावइत्ता णं, तओ गच्छसि खत्तिया।।
 ॥३२॥

छाया—ये पंथित्थारिथ्यामुत्थं, नानमंति नराधिप।।
 यजे तान् म्थापयित्वा, ततो गच्छसि (गच्छ) क्षत्रिय।।३२॥

अन्वयार्थ—(नराहिवा!) हे राजन् ! (ये) जो (केइ) कोई (प-
 त्थिया) राजा (तुम्हं) तुमको (नानमंति) नमस्कार नहीं करते हैं।
 (ते) तनको (वसे) वशमें (ठावइत्ता णं) स्थापन करके अर्थात् अधीन
 बनाकर (खत्तिया!) हे क्षत्रिय! तुम (तओ) पीछे (गच्छसि) दीक्षा
 ग्रहण करेंगे

भावार्थ—नमिगजर्णि के अन्नःकरण में देग है या नहीं, इस बात
 की परीक्षा करने के लिए देवेन्द्र ने प्रश्न किया कि हे राजन्! जो राजा
 तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं। तुम को नमस्कार नहीं करते हैं। उनको
 वश में करके पीछे दीक्षा लेना योग्य है। नहीं तो वे शत्रुराजों तुम्हारे
 पीछे राज्य को छिन्न भिन्न कर देंगे। अथवा तुम्हारे पुत्र को अपने अधीन
 बनालेंगे। इस से अच्छा यही है कि तुम पहले शत्रुराजाओं को अपने
 वशमें करलो, क्योंकि भगत आदि राजाओं ने भी शत्रुओं को अपने व-
 शमें करके पीछे दीक्षा ली है, इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही करना चा-
 हिये ॥३२॥

इस प्रकार देवेन्द्र के कहने पर क्या हुआ, इस को दिखाते हैं—

गाथा—एयमहं निस्सामित्ता, हेउकारणचोइओ।
 तओ नमी रायरिसी, देविदं इणमन्यवी ॥३३॥

छाया--एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणाचोदितः ।

ततो नमी राजर्षिर्देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥३३॥

अन्वयार्थ--(तच्छ्रो) देवेन्द्र के बोलने के बाद (एयं) पूर्वोक्त (अद्वं) अर्थ को (निसामित्ता) सुनकर (हेतुकारणाचोदितो) हेतु और कारण से प्रेरित हुआ (नमी) नमि (रायरिसी) राजर्षि (देविन्दं) देवेन्द्र को (इणं) आगे कहे अनुसार (अब्यवी) कहा॥

भावार्थ--देवेन्द्र बोला कि हे नमिगज ! तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि पहले शत्रुगजाओं को वश में करके पीछे दीक्षा धारण करो; क्योंकि भग्न आदि नृपतियों ने भी पहले समस्त विरोधी राजाओं को जीत कर पश्चात् दीक्षा ग्रहण की है । इसप्रकार देवेन्द्र के द्वारा कहे गये हेतु और कारण से प्रेरित हुआ नमिगजर्षि देवेन्द्र को उत्तर देने में तत्पर हुआ ॥३३॥

नमिगजर्षि ने क्या उत्तर दिया, इसे दिव्याने हैं—

गाथा--जो सहस्रं सहस्राणां, संगामे दुज्जणं जिणे ।

एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जजो

॥३४॥

छाया--७: सहस्रं सहस्राणां. संगामे दुर्जयं जयेत् ।

एकं जयेदात्मानमेव त.य एगो जयः ॥३४॥

अन्वयार्थ--(जो) जो पुरुष (दुज्जणं) दुर्जय (संगामे) संग्राम में (सहस्राणां सहस्रं) दश लाख सुभद्रों को (जिणे) जीतता है, और जो पुरुष (एगं) एक (अप्पाणं) आत्मा को (जिणेज्ज) जीतता है, इन दोनों में से (से) आत्मा को जीतने वाले का (एस) आगे कहा गया (जजो) जय (परमो) उत्कृष्ट है ।

भावार्थ—जिग का जीवना मति कश्चि है ऐसे भारद्वाज युद्ध में जे युद्ध दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करनेवा है। और जो युद्ध दु-राचार में मर्गी हुई केवल अपनी आत्मा को बच में बरता है। इन दोनों में आत्मा को जीवने वाले की कम विजय है। इसलिए हे देवेन्द्र! अन्ना शय्याओं को जीवने की चेष्टा आत्मा का जीवना ही मीमा है। जिनने दूसरों को जीत लिया, और अपनी आत्मा को ही नहीं जीता है। यह भी नहीं है, क्योंकि विषय कषाय में प्रवृत्त हुई आत्मा ही दुःखदाका-रणी है और दूसरे पदार्थ नहीं हैं, अतः इस को जीवना ही विजय है। इस कथन द्वारा आत्मा को दर्शय बताया है ॥३५॥

न्या—

गाथा—अप्पाणमेव जुज्झमाहि, किं ते जुज्झेण पज्झमां?।
अप्पाणमेव अप्पाणं, जिणिता सुहमेह ॥३५॥

छाया—आत्मनैव युज्झत, किं न युद्धेन बाहयतः?।
आत्मनैवात्मानं, जिता युगमेव ॥३५॥

अन्यार्थ—हे देवेन्द्र (अप्पाणमेव) आत्मा ही के माग (जु-ज्झमाहि) युद्ध करना चाहिए (पज्झमां) बाह्य के (जुज्झेण) युद्ध से (ते) युद्धाग (किं) क्या होता है अर्थात् युद्ध भी प्रयोजन मिद्ध नहीं हो सका। (अप्पाणमेव) आत्मा से ही (अप्पाणं) आत्मा को (जि-णेत्ता) जीवने से (सुहं) मुक्त (एह) प्राप्त होता है।

भावार्थ—नमिगजर्पि देवेन्द्र से कहते हैं कि, हे महाप्राज्ञ! आत्मा से युद्ध करो, अर्थात् दुराचार में प्रवृत्त हुई अपनी आत्मा को बच में ले। बाहर के युद्ध से क्या लाभ है? क्योंकि विषय कषाय में लगी आत्मा को ज्ञान द्वारा अपने बच में कर लेने से कर्मों का क्षय

होकर अनुपम अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी आत्मा को जीतने से ही उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है।

आत्मा ही को जीतने से सुखकी प्राप्ति कैसे होती है, इसको दिखाते हैं—

गाथा—पंचिदियाणि कोहं, माणं मायं तद्देव लोहं च ।

दुज्जयं चेव अप्पाणं, सञ्चमप्पे जिणं जियं ॥ ३६ ॥

छाया—पंचेन्द्रियाणि क्रोधो.मानो माया तथैव लोभश्च ।

दुर्जयश्चेवात्मा.मर्षमात्मनि जिते जितम् ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(पंचिदियाणि) पांच इन्द्रियाँ (कोहं) क्रोध (माणं) मान (मायं) माया (तद्देव) इसीप्रकार (लोहं) लोभ (चेव) तथा (दुज्जयं) दृर्जय (अप्पाणं) मन (सञ्चं) ये सब (अप्पे) आत्मा के (जिणं) जीतने पर (जियं) जीत लिये जाने हैं ।

भावार्थ—पांच इन्द्रियाँ क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व अन्तः

कारण अविगति प्रमाद कषाय योग इन सब को जीतना अति कठिन है। किन्तु ये सब एक दृर्जय आत्मा को जीत लेने पर जीत लिए जाते हैं। अर्थात् जिम ने एक आत्मा को जीत लिया है उसने सम्पूर्ण शत्रुओं को जीत लिया है। इसलिये आत्मा पर विजय प्राप्त करना श्रेष्ठ है। बाहर के शत्रुओं को जीतने से क्या होता है। उक्त कथन द्वाग यह बात प्रकट की गई है कि इन्द्रिय क्रोध आदि आत्मा को दुःख देने वाले हैं और दृर्जय हैं। इन को जीतने पर ही विजय पद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नमिराजर्षि ने देवेन्द्र के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्थात् देवेन्द्र ने शत्रु गजानों को जीतने का उपदेश किया था। नमिराजर्षि ने युक्तिपूर्वक उसका समाधान किया ॥ ३६ ॥

इसके बाद क्या हुआ, इसे दिखाते हैं—

गाथा—पुण्यमहं निमामित्ता हेउकारणनोइओ ।
तयो नमि रापरिमि, देविंदो इग मन्परी ॥३५॥

आया—तमहं निमाम्य, हेतुकारणनोइओ ।
तयो नमि रापरिमि, देविंदो इग मन्परी ॥३६॥

अन्वयार्थ—(तयो) नमिजगि के उत्तर देने के बाद (पुण्य)
इम (अहं) अर्थ को (निमामित्ता) मुनकर (हेउकारणनोइओ)
हेतु और कारण में प्रेमिता हुआ (देविंदो) देवेन्द्र (नमि) नमि (रा-
परिमि) रापरिमि को (इग) आगे कहे अनुसार (अन्वयार्थ) नोइओ ॥

भावार्थ—देवेन्द्र ने कहा कि हे नमिजगि! तुमको पहले शत्रु गजाओ
को वश में करके पीछे दीक्षा लेनी चाहिये । क्योंकि शत्रु पर विजय
प्राप्त करना शत्रु का मुख्य कर्तव्य है । नमिजगि ने इस का उत्तर
दिया कि हे देवेन्द्र! बाहर के शत्रुओं को जीतने से क्या होता है, अमली
शत्रु अपनी आत्मा है । जिसने इन्द्रिय काय मिथ्यात्व आदि में प्रवृत्त
हुई अपनी आत्मा को जीत लिया है, उसने सब कुछ जीत लिया है । इस-
लिए आत्मा को जीतना ही श्रेयस्कर है । इस उत्तर को मुनकर हेतु और
कारण से प्रेमिता हुआ देवेन्द्र, नमिजगि की जैनधर्म पर भ्रमा कैसी है,
इत की परीक्षा करने के लिए नमिजगि से पूछने लगा ॥३७॥
इन्द्र ने क्या पूछा, इसको बताते हैं—

गाथा—जइत्ता विउले जने, भोइत्ता समणमाइणे ।
दया भुचा य जइ य, तयो गच्छसि खत्तिया!

छाया—याजयित्वा विपुलान् यज्ञान् भोजयित्वा श्रमणवासणान् ।

दत्ता मुयत्ता चंप्र्या च. ततो गच्छमि (गच्छ) क्षत्रिय!

॥३८॥

अन्वयार्थ—(खत्तिगा!) हे गजन्! (चिउले) बड़े बड़े (जन्ने)
 (जहत्ता) कर्वाकर (समगमाहणे) साधु ब्राह्मणों को (भोइत्ता)
 भोजन करवाकर (य) और स्वयं (दत्ता) ब्राह्मण आदि को स्वर्ग
 भूमि आदि का दान देकर (मुयत्ता) इन्द्रियों के विषयों का भोग करके
 (य) तथा (जह्ता) स्वयं यज्ञ करके (तच्छो) पीछे (गच्छसि)
 जाओ ॥

भावार्थ—हे गजन ! तुमको पहले बड़े बड़े यज्ञ करवाने चाहि-
 ये । साधु संन्यासियों और ब्राह्मणों को भोजन दिलाना चाहिये । अपने
 हाथ से यज्ञ करना चाहिये । ब्राह्मण साधु आदि को स्वर्ग भी भूमि
 आदि का दान देना चाहिये । तथा इन्द्रियों के मनोज्ञ विषयों का आ-
 गन्ध लेना चाहिये । इसके बाद दीक्षा लेना योग्य है । क्योंकि जो का-
 र्म प्राणियों को आनन्द देने वाले हैं वे सब धर्म रूप होते हैं । जैसे अ-
 हिंसा आदि व्रत । यज्ञ दान आदि भी प्राणियों को भुगकर हैं, इसलिए
 ये भी धर्मस्वरूप हैं ॥ ३८ ॥

इस प्रकार देवेन्द्र के कहने पर क्या हुआ, उसे दिमांत है—

गाथा—गगमदं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रागरिसी, देविन्दं इणमज्यवी ॥३९॥

छाया—गगमर्धं निगम्य. हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमी राजर्णिदेवेन्द्रमिदमवसीत् ॥३९॥

अन्वयार्थ—(तजो) देवेन्द्र के उत्तर देने के बाद (ग्यं) पूर्वोक्त(अष्टं) वर्ष को(निसामित्ता) मुनकर (हेउकारगणोइओ) हेतु और कारण ने प्रेरित हुए (नमी) नमि (रायरिसी) राजर्षिने (देविंदं)देवेन्द्र को (इणं)मागे कहे अनुसार (अन्वयी) कहा ॥

भावार्थ—देवेन्द्र ने कहा कि हे नमि! जिस कार्य के करनेसे जीवों को सुख होता है वही धर्म है। जैसे अहिमादि व्रत के पालने से जीवों को सुख मिलता है, इस लिए वह धर्म माना गया है। इसी प्रकार साधु संन्यासी ब्राह्मण आदि को सुखसे पृथिवी आदि का दान देने से यज्ञादि करने से जीवों को सुख प्राप्त होता है, इसलिये ये कार्य भी धर्म रूप हैं। अतः तुमको यज्ञ दान और इन्द्रिय के विषयों का संयम करने पध्दान् दीक्षा धारण करनी चाहिये। इस प्रकार हेतु और कारण ने प्रेरित होकर नमि राजर्षि उत्तर देने में तत्पर हुए ॥ ३६ ॥

नमि राजर्षि ने क्या उत्तर दिया, इसे दिखाते हैं—

गाथा—जो सहस्त्रं सहस्त्राणं, मासे मासे गवं दए ।

तरसावि संजमो सेओ, अर्दितस्सवि किंचणं॥४०॥

छाया—यः सहस्रं सहस्राणां, मासे मासे गवां दद्यात् ।

, तरसाविसंयमः श्रेयान्, अददतोपि किञ्चन ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(जो) जो. मनुज्य (मासे मासे) प्रत्येक मास में (सहस्त्राणं सहस्त्रं) दस लाख (गवं) गायों का (दए) दान करता है, (तरसावि) उस दाता को भी (संजमो) संयम धारण करना (सेयो) श्रेयस्कर है, तथा (किंचणं) किसी वस्तु का (अर्दितस्सवि) दान नहीं करने वाले का भी संयम पालन उक्त दान की अपेक्षा श्रेष्ठ है।

भावार्थ—हे देवेन्द्र! जो मनुष्य प्रत्येक मास में दश लाख गौओं का दान किया करता है, यदि वही मनुष्य काल पाकर संयम धारण करले, तो उस का संयम पालन पूर्व दान की अपेक्षा अत्यन्त प्रशंसनीय है। अथवा कुछ भी दान नहीं करने वाला संयमी, गौ मुवर्ण भूमि आदि का अद्भुत दान तथा अनेक यज्ञ करने वाले की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि गोदान यज्ञ आदि से जीवों का घात होता है, और जिन कार्यों से जीवों का घात होता है, वे प्राणियों को दुःख देने वाले होते हैं। इसलिए यज्ञ दान आदि जीवों को दुःख देने वाले हैं। इन को मुखदायी बनाना भारी मूल्य है ॥४०॥

इस प्रकार नमि गजर्षि के उत्तर देने पर क्या हुआ, इसको दिखाते हैं—

गाथा—एयमहं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमि रायरिसि, देविंदो इगामन्वयी ॥४१॥

छाया—एतगर्थ निगम्य, हेतु कारणचोदितः ।

ततो नमि गजर्षि, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥४२॥

अन्वयार्थ—(तओ) नमि गजर्षि के उत्तर देने पर (एयं) पूर्वोक्त (अहं) अर्थ को (निसामित्ता) मुनकर (हेउकारणचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुआ (देविंदो) देवेन्द्र (नमि) नमि (रायरिसि) गजर्षि को (इशां) आगे कहे अनुसार (अन्वयी) बोला ।

भावार्थ—नमि गजर्षि बोले कि हे देवेन्द्र! जो मनुष्य हर एक महीने में दश लाख गौओं का दान किया करता है, उसकी अपेक्षा संयम पालन करने वाला अधिक प्रशंसनीय है; क्योंकि गोदान यज्ञ आदि कार्यों से पाप उत्पन्न होता है। जिन से पाप उत्पन्न होता है, वे कार्य जीवों को मुक्त नहीं हो सकते, जैसे हिमा आदि। तुम से बताया गये यज्ञ गोदान आदि

तब सारतन्त्र है, इसलिये प्राणियों को मुक्त देने वाले, मुक्ति देनेवाले।
 जो पुनः मेरे इस को सुगन्धित करता है वह प्रकृतसत्त्व है। इस प्रकृति
 प्राणियों के द्वारा जो मुक्त देवेन्द्र को दिव्य दृष्टि मिले, जो
 निरर्थक एवं भ्रष्ट है, किन्तु मुनिप्राप्त में निरर्थक दृष्टि है, इसका
 पश्चिम करने के लिए देवेन्द्र पुनः जन्म ॥ ४१ ॥

देवेन्द्र जन्म जन्मा, उन्मिष्ट है -

गाथा—धोरासमं चट्ता णं, अहं पत्थेमि आसमं ।

इहेव पोसहराओ, भवाहि मणुवाहिवा ! ॥४२॥

छाया—पोमाधमं नत्तमात्तं धोरासमं आधमम् ।

इहेव पोसहराओ, भवाहि मणुवाहिवा ! ॥४२॥

अन्वयार्थ—(मणुवाहिवा!) हे भोक्तृ! तू (धोरासमं)

पोमाधमम् को (चट्ता णं) ग्राह्य (अहं) द्वारा (आसमं)
 मुनि आधम को (पत्थेमि) अभिप्राय करते हो, किन्तु तू को (इहेव)
 इस गृहस्थाधम में ही (पोमाधमो) पोषण तब भाति में उपलब्ध
 (भवाहि) होता चाहिये ॥

भावार्थ—हे भोक्तृ! प्राणियों में चार आधम यथावेह, आधमार्थ-

धम गृहस्थाधम वानप्रस्थाधम और सन्यास (मिथु) आधम । इन चारों
 में गृहस्थाधम अत्यन्त भयङ्कर है, इस का पालन शुरू ही कर सकते
 हैं, कायपुरुष इस के दृष्टि से धन्यकर इस को छोड़ कर भाग जाते
 हैं, क्योंकि गृहस्थाधम में मनुष्य को पश्चिम करके अपना और अपने
 आश्रित पुरुषों का उत्तर पूरण करना पड़ता है । इसलिए बलवान् और
 परिश्रमी मनुष्य ही गृहस्थाधम का पालन कर सकता है, बल हीन और
 आलसी मनुष्य इस का पालन नहीं कर सकता । ऐसा कहा भी है—

गृहस्थाश्रमसमो धर्मो, न भूतो न भविष्यति ।

पालयन्ति नराः शूराः, स्त्रीषाः पाखण्डमाश्रिताः ॥ १ ॥

अतएव हे नमिराज ! तुम शूर वीर हो, तुम को गृहस्थाश्रम में रह कर असुव्रत का पालन करना चाहिये । और अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व-निधियों में पौषध्र व्रत धारण करना चाहिये । किन्तु जो तुमने इस को छोड़कर मुनिरीक्षा धारण करने की अभिलाषा की है, यह ठीक नहीं है । क्योंकि जो जो कार्य कठिन हैं, वे धर्माधी पुरुषों के आचरण करने योग्य हैं, जैसे अनशन (उपवास) आदि तप । गृहस्थाश्रम भी अत्यन्त कठिन है । इसलिये धर्माधी पुरुषों को इस का आचरण करना परमावश्यक है ॥ ४२ ॥

इस प्रकार देवेन्द्र के बोलने पर क्या हुआ, इस को दिखाते हैं—

गाथा—एयमहं निन्नामिता, हेउकारगचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी देविंदं इगामव्यवी ॥ ४३ ॥

छाया—एतमर्थं निशम्य हेतुगारणचोदितः ।

तमो तमी गजपिंदेवेन्द्रमिदमवधीत् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) देवेन्द्र के बोलने के पश्चात् (एयं) पूर्वोक्त (अहं) अर्थ वां (निन्नामिता) मुनकर (हेउकारगचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुआ (नमी) नमि (रायरिसी) गजपि (देविंदं) देवेन्द्र को (इणं) आगे कहं अनुसार (अव्यवी) बोला ॥

भावार्थ—देवेन्द्र बोला कि, हे नमिराज ! गृहस्थाश्रम का पालन करना भगि कठिन है । इन का पालन शूरवीर पुरुष ही कर सकते हैं । कारण इस को छोड़कर भाग जाने हैं । क्योंकि इस में पुरुषार्थ दान

अपना निर्वाह किया जाता है। भोजन मांग कर जीविका करना गृहस्थाश्रम में निषिद्ध है। तुम शूरवीर और धर्माधी हो, इसलिए तुम को गृहस्थधर्म का पालन करना चाहिये। क्योंकि जो मयङ्कर कार्य होते हैं, उन का पालन धर्माधी पुरुष किया करते हैं। गृहस्थाश्रम भी एक कठिन कर्त्तव्य है, इसलिए तुम को इस का पालन करना चाहिए। इस प्रकार देवेन्द्र का वचन सुनकर हेतु व काण्व से प्रेरित हुआ नमिगर्जपि, देवेन्द्र को उत्तर देने के लिए प्रवृत्त हुआ ॥४३॥

नमि गर्जपि ने क्या उत्तर दिया, इस को बनाने हैं—

गाथा—मासे मासे उ जो यालो, कुसग्गेणं तु भुंजइ ।

न सो सुअकखापधम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसि

॥४४॥

छाया—मागे मागे तु यो यालः कुरामेण तु भुङ्क्ते ।

न स भ्वाख्यातधर्मस्य. कचामर्हति पोऽशीम् ॥४४॥

अन्वयार्थ—(जो) जो (यालो) अज्ञानी (मासे मासे उ) एक एक महीने में (कुसग्गेणं तु) केवल कुदा के अप्रमाण बगबर (भुंजइ) भोजन करता है (सो) वह (सुअकखापधम्मस्स) तीर्थंकर भगवान् से बड़े गये चारित्र्य धर्म की (सोलसि) सोलहवीं (कलं) कला-भाग के भी (न अग्घइ) योग्य नहीं है ॥

भावार्थ—हे महाप्राज्ञ! जो अज्ञानी मनुष्य एक एक महीने का धन-शुद्ध तप करता है और पाण्ड्या के दिन कुरा के अन्न माग बगबर भोजन करता है। वह मनुष्य तीर्थंकर भगवान् के वर्णन किये हुए चारित्र्य धर्म के सोलहवें भाग को भी तुलना नहीं करसकता। यद्यपि अज्ञानी का तप कायकलेशकारी है, तथापि साधव्यमय होने से धार्मिक पुरुषों के

आचरण करने योग्य नहीं है। क्योंकि जो कार्य कष्टप्रद होते हैं, वे सब पालन करने योग्य होते हैं, ऐसा नहीं है। किन्तु जिस धर्म का तीर्थकर भगवान् ने उपदेश दिया है, वही आचरण करने योग्य होता है। दूसरे सावधमय (पापमय) होने से जीवहिंसा की तरह पालन करने योग्य नहीं है। गृहस्थाश्रम भी सावधमय है, इसलिए धर्मार्थियों को इस का पालन करना योग्य नहीं है। समस्त सावधरहित एक समय ही है। इसलिए उसी का पालन करना धर्मात्माओं का मुख्य कर्त्तव्य है। इस प्रकार नमिराजर्षि ने देवेन्द्र को उत्तर दिया ॥४४॥

इसके बाद क्या हुआ, उस को दिखाते हैं—

गाथा—एयमट्टं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमि रायरिसिं, देविंदो इगमन्ववी ॥४५॥

छाया—एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमि गरर्षिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥४५॥

अन्वयार्थ—(तओ) नमिराजर्षि के उत्तर देने के बाद (एयं) पूर्वोक्त (अट्टं) अर्थ को (निसामित्ता) सुनकर (हेउकारणचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुए (देविंदो) देवेन्द्र ने (नमिं) नमि (रायरिसिं) राजर्षि को (इणं) आगे कहे अनुसार (अन्वयवी) कहा।

भावार्थ—देवेन्द्र ने कहा कि हे नमिराज ! तुम को गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम का पालन वीर पुरुष ही कर सकते हैं। कायर पुरुष तो इस से फरककर दूर भागते हैं। तुम वीर पुरुष हो, अतः तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहकर अणुव्रत पौष्यव्रत आदि गृहस्थधर्म का पालन करना चाहिए। नमि राजर्षि ने इस का उत्तर दिया कि हे देवेन्द्र ! गृहस्थ धर्म सावधमय है, इसलिए आत्महिंसा पुरुषों को यह उपादेय नहीं हो सकता। जैन जीवधर्म मायमय है, इसी कारण धर्म भी

साययम्य है। तीर्थंकर भगवान् से कहा हुआ एक सकल संयम ही सा-
यय गहिन है। इसलिए आत्महितेच्छुओं को इसी सकल चारित्र का पा-
लन करना चाहिये। इस प्रकार हेतु और कारण से प्रेरित हुआ देवेन्द्र,
पुनः नमि गजपति के गग की परीक्षा करने के लिये निम्नप्रकार बोला ॥

देवेन्द्र क्या बोला, इसे दिवाते हैं—

गाथा—हिरण्यं सुवर्णं मणिमुत्तं, कंसं दृसं च वाहनं ।
कोपं च बद्धहस्ताणं, ततो गच्छसि खसिया !
॥४६॥

छाया—हिरण्यं सुवर्णं मणिमुत्तं, कंसं दृसं च वाहनम् ।

कोपं बर्धयित्वा ततो गच्छसि (गच्छ) क्षत्रिय ! ॥४६॥

अन्वयार्थ—(खसिया!) हे क्षत्रिय! (हिरण्यं) बड़ा हुआ
सोना (सुवर्णं) बिना बड़ा हुआ सोना (मणिमुत्तं) मणि मोती
(कंसं) कांसा (दृसं) वस्त्र (वाहणं) हाथी घोड़े आदि वाहन
(च) और (कोपं) कोप (बद्धहस्ताणं) बद्धाक्षर (ततो) इस के बाद
(गच्छसि) जाओ अर्थात् दीक्षा लो ॥

भावार्थ—हे मनुजेंद्र ! तुम को सोने के आभूषण, बिना बड़ा हुआ
सोना, माणिक्य मोती हाथी घोड़े गध आदि वस्तुओं से कोप-भगडार बद्धा-
ना चाहिये। क्योंकि गजराजों का अमली बल कोप है। जिस राजा के
पास कोप नहीं है, वह सदा पराभव को प्राप्त होता है। इसलिए हे
नमिगज ! तुम को अपने गज कुल की रक्षा के लिए पहले भगडार को
बद्धाकर पीछे दीक्षा लेनी चाहिये। क्योंकि तुमने आवश्यक्रीय चांदी
मोना माणिक्य मोती आदि से कोप की शक्ति नहीं की है, और कोप की
शक्ति करना तुम्हारा मुख्य कर्त्तव्य है। इसलिए तुम्हें अपनी इच्छा को पूर्ण

करने के लिए कोप की वृद्धि करके पश्चात् दीक्षा लेनी चाहिये ॥ ४६ ॥

इस प्रकार देवेन्द्र के बोलने पर क्या हुआ, इस को कहते हैं—

गाथा—एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविदं इणमव्यवी ॥ ४७ ॥

छाया—एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमी राजर्षिदेवेन्द्रमिदमवधीत् ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) देवेन्द्र के बोलने के बाद (एयं) पूर्वोक्त (अद्वं) अर्थ को (निसामित्ता) सुन कर (हेउकारणचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुए (नमी) नमि (रायरिसी) राजर्षि ने (देविदं) देवेन्द्र को (इणं) आगे कहे अनुसार (अव्यवी) कहा ॥

भावार्थ—देवेन्द्र ने कहा कि हे नमिगज ! तू गजा हो, कोप की वृद्धि करना तुम्हारा मुख्य धर्म है । जिस गजा का भयडाग खाली होता है, उस को और उस के कुल को अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ता है । और जो राजा कोप से परिपूर्ण होता है उस का वंश सदा आनन्द का अनुभव करता है । इसलिए तुम्हें अपनी विषय की इच्छा पूर्ण करने के लिए कोप की वृद्धि करके पीछे दीक्षा लेनी चाहिये । इस प्रकार हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्षि उत्तर देने में प्रवृत्त हुए ॥ ४७ ॥

नमि राजर्षि ने क्या उत्तर दिया, इसे बताते हैं—

गाथा—सुवण्ण रूपस्स य पव्वया भवे,

सिया हु केलाससमा असंखया ।

नरस्स छुद्धस्स न तेहि किंचि,

इच्छा ह आगाससमा अणंतया ॥ ४८ ॥

छाया--सुवर्णस्य रूपस्य तु पर्वता मयेयुः,

स्यात् गन्तुं कैलासममा अगम्यताः ।

नगस्य सुवर्णस्य न नैः किञ्चि-

दिष्टा गन्तुं आकाशममा अगम्यता ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ--जो (सुवर्ण) सोने (य) और (रूपस्स) चांदी के (पद्मस्य) छोटे २ पर्वतों के समान देर (भवे) हैं वे (सिपा) फटाचिन (हू) निश्चय से (कैलासममा) कैलास पर्वत के समान (असंख्यया) असंख्य हो जायें, तौ भी (तेहिं) वे कैलास के समान बड़े २ देर (लुद्धस्स) लोभी (नरस्स) मनुष्य को (न किञ्चि) मेंताप उत्पन्न नहीं कर सकने । (हू) क्योंकि (इच्छा) इच्छा (आमा-सममा) आकाश के समान (अगम्यया) अगम्य होती है ॥

भावार्थ--हे देवेन्द्र ! किसी लोभी मनुष्य के पास चांदी सोने के छोटे २ देर हों, और उन की जगह यदि दैवयोग से कैलास पर्वत के समान बड़े २ असंख्य सोने चांदी के देर हो जायें, तौ भी उस लोभी मनुष्य को उन से कभी सन्तोष नहीं हो सकता । क्योंकि ज्यों ज्यों परिग्रह बढ़ता जाता है, त्यों त्यों तृष्णा भी बढ़ती जाती है, तृष्णा आकाश के समान अपार है । इसलिए उसका पूर्ण होना असंभव है । ऐसा कहा भी है--

न तुष्टिगिह शताब्जन्तान् सहस्रात्र कोटितः ।

न राज्यान्वैव देवत्यान्नेन्द्रत्याहपि विद्यते ॥ १ ॥

इसी बात को फिर भी दिवाते हैं --

गाथा--पुढवी साली जवा चेव, हिरगणं पसुमिस्सह ।

पडिपुचं नालमेगस्स इह, विज्जा तवं चरे ॥ ४९ ॥

प्रतिपूर्यो नानमेकमेति विदित्वा (विद्वान्) तपश्चरेत् ॥४६॥

अन्वयार्थ—(पुढवी) पृथ्वी (साली) शालि-चाँवल (जवा) जौ (घ) और (पसुभिः) पशुओं के (सह) साथ (हिरण्यं) सुवर्ण (पडि-पुलं एव) ये सभी पदार्थ मिलकर भी (एगस्स) एक प्राणी की इच्छा को पूर्ण (न अलं) नहीं कर सकते (इइ) ऐसा (चिज्जा) जानकर विद्वान् पुरुष (तयं) तप का (चरे) आचरण करें ॥

भावार्थ—पृथ्वी चाँवल जौ पशु सुवर्ण इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थ मिलकर भी एक प्राणी की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, ऐसा समझकर विद्वान् पुरुषों को चाहिए कि सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करके बाह्य प्रकार के तप का आचरण करें । क्योंकि परिग्रह से इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, किन्तु संतोष से ही होती है । इसलिए संतोष धारण करके भ्राम्य हित के लिये तप का पालन करना चाहिये । ॥४६॥

इस प्रकार नमिगार्पि के उत्तर देने पर क्या हुआ, इस को दिखाने हैं—

गाथा—अयमदं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमि रापरिसि, देविन्दो इणमन्ययी ॥४७॥

छाया—अयमर्थ निगम्य. हेतुकारणाचोदिनः ।

तओ नमि गजर्पि देवेन्द्र इदमवधीन ॥४७॥

अन्वयार्थ—(तओ) नमि गजर्पि के उत्तर देने के बाद (अयं) पूर्वोक्त. (अदं) अर्थ का (निसामित्ता) मुनकर (हेउकारणचोइओ) हेतु और कारण से प्रेरित हुआ (देविन्दो) देवेन्द्र (नमि) नमि (रापरिसि) गजर्पि से (इणं) धामो यहे अनुमा (अन्ययी) श्रेष्ठ ॥

भावार्थ—देवेन्द्र ने कहा था कि हे नमिराज! तुम को चांदी सोना मणि मुक्ता आदि पदार्थों से कोप की वृद्धि करना चाहिये, और उस कोप से अपनी इच्छा पूर्ण करके पीछे दीक्षा लेनी चाहिये ! नमिराजपि ने इसका उत्तर दिया कि हे देवेन्द्र! सोना चांदी मणि मुक्ता आदि वस्तुओं से इच्छा बढ़ती है; क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने से दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस तरह एक के बाद एक इच्छा की उत्पत्ति होते रहने से इसका कभी अंत नहीं होता है। केवल सन्तोष से ही इच्छा का अंत हो सकता है। इसलिये मैंने संतोष धारण कर लिया है, अर्थात् मैं इच्छा के निरास (गेकना) रूप तपका आचरण कर रहा हूँ। इस प्रकार नमि राजपि के उत्तर को सुनकर देवेन्द्र को निश्चय हुआ, कि अविद्यमान विषयोंमें इसकी इच्छा नहीं है, किन्तु वर्तमान विषयों में गम है या नहीं इस बात की परीक्षा करने के लिए देवेन्द्र प्रवृत्त हुआ ॥ ५० ॥

देवेन्द्र ने क्या कहा, हम को बताते हैं—

गाथा—अच्छेरगमन्नुदए, भोए चपसि पत्थिवा । ।

असंते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥५१॥

छाया—आथर्यमद्भुतकान् भोगान् त्यजति पार्थिव । ।

असतः कामान् पार्थिवमे संकल्पेन विहम्यमे ॥५१॥

अन्वयार्थ—(पत्थिवा!) हे महीपते ! (अच्छेरगं) आथर्य है कि तुम (अन्नुदए) आथर्यकारी (भोए) भोगों को (चपसि) छोड़ रहे हो, तथा (असंते) अविद्यमान (कामे) कामों की (पत्थेसि) अभिलाषा कर रहे हो, यह और भी अधिक आथर्य है (संकप्पेण) तुम इस विकल्प से (विहम्मसि) दुःख भोगोगे ॥

नमिगर्जपि ने क्या उतर दिया, दूमे कहने हैं—

गाथा—सल्लं कामा विसं कामा, कामा आमीविसोपमा ।

कामे पत्येमाणा , अकामा जंति दुग्गइं ॥ ५३ ॥

छाया—सत्यं कामा विपं कामाः, कामा आर्शाविपोपमाः ।

कामान् प्रार्थयन्तानाः अकामा गन्ति दुर्गतिम् ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(कामा) काम भोग (सल्लं) शन्य ममान हैं (कामा) काम-भोग (विसं) विष ममान हैं तथा (कामा) काम-भोग (आमीवि-
सोपमा) मय ममान हैं ऐसे (कामे) काम-भोगों की (पत्येमाणा) इच्छा रखने वाले मनुष्य यदि (अकामा) भोगों का भोग नहीं करें, तो भी (दुग्गइं) दुर्गति को (जंति) जाते हैं ॥

भावार्थ—नमिगर्जपि कहते हैं कि हे मरुप्राज्ञ! जैसे जरी में लगा हुआ बाण का अग्रभाग दुःख देता है, इसी प्रकार ये काम भोग दुःख-दायी हैं । जैसे विष पकले खाने में मीठा होना है और अन्न में मृत्यु को उत्पन्न करता है, इसी प्रकार ये काम प्रथम भोगते समय मनोहर प्रतीत होते हैं और पश्चात् अनेक दुःखों को उत्पन्न करते हैं । जैसे विषधर-मर्प फण लंबा करके नाचते समय अच्छा मालूम होता है, किन्तु उस का सम्बन्ध होने पर अर्थात् इस लेने पर प्राण संकट में पड़ जाते हैं । इसी प्रकार काम पहले तो मनोहर और मुखप्रद मालूम होते हैं, किन्तु सेवन करने के बाद अनेक भयङ्कर दुःख देते हैं । ऐसे भोग विलासों का सेवन करना तो बुरा रहा, किन्तु इनकी इच्छा करने से ही मनुष्य नरकगति या तिर्यक्ष गति को प्राप्त करता है । इसलिण्हे देवेन्द्र! मैंने उत्तम भोग विलास पाने की इच्छा से वर्तमान में प्राप्त हुए भोगों का त्याग नहीं किया है, लेकिन वर्तमान और भावी विषयों में निस्पृह होकर विषय भोग का त्याग

किया है । क्योंकि मुमुक्षुओं को किसी पदार्थ की अभिलाषा नहीं होती है ॥५३॥

भोगों की इच्छा करने वाले जीव किस प्रकार दुर्गति को पाते हैं, इसे दिखाते हैं—

गाथा—अहे चयइ कोहेण, माणेण अहमा गई ।

माया गडपडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भयं ॥ ५४ ॥

छाया—अधो व्रजति क्रोधेन मानेनाधमा गतिः ।

मायया गतिप्रतिपातो लोभाद्द्विधा मयम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—जीव (कोहेण) क्रोध में (अहे) नरक गति को जाता है (माणेण) अहंकार में (अहमा) नीच (गई) गति पाता है (माया) माया में (गडपडिग्घाओ) मुगति का विनाश होता है, और (लोहाओ) लोभ में (दुहओ) इस लोक तथा परलोक में (भयं) भय होता है ॥

भावार्थ—हे देवेन्द्र ! क्रोध करने से जीव नरक में जाता है । अहंकार करने से नीचगति पाता है । छल करने से उत्तम गति का नाश होता है, तथा लोभ करने से इस लोक में और परलोक में दुःख मिलता है । जो काम भोग की अभिलाषा करता है, उसके क्रोधादि अवश्य उत्पन्न होते हैं इसलिये हे देवेन्द्र ! ये काम-भोग सर्वथा त्यागने योग्य हैं, इस प्रकार नमि गजर्षि ने उत्तर दिया ॥५४॥

जब बनेक उपायों से देवेन्द्र नमि गजर्षि को क्षाम उत्पन्न नहीं कर सका, तब देवेन्द्र ने क्या किया, इसे दिखाते हैं, -

गाथा—अवउज्झिऊण माहणसुवं विउन्विऊण इंदत्तं

वंदं — विज्झाणे ज्ञाति मयज्झि मयज्झि ॥ ५५ ॥

छाया--सर्वत्र वाचस्पत्यं विज्ञेयम् ।

देवेन्द्रं भवसाभिर्भूतानिर्दिष्टम् ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ--(माहात्म्यं) वाच्य का रूप (अवउज्जिऊण) व्यापक (इदं) इन्द्र का रूप (विउज्जिऊण) विविक्तता में समस्त (इमाहि) ज्ञाने करी गये (महुराहि) मय (वग्गहि) शरीरों (अभिन्युणेतो) स्तुति करने हुए देवेन्द्र ने (देवदृष्ट) प्रमाण दिया ॥

भावार्थ--जब देवेन्द्र, अपने उन्नतों में नमिगत्रयि वों अपने धर्म में लेशमात्र भी नहीं दिया गया, जब देवेन्द्र ने अपनी कृति का वाच्य का रूप दिया, और विविक्तता का अपना समस्त इन्द्र का रूप बनाकर भागे यह अनुगम मय और मनोहर शब्दों में नमिगत्रयि वों स्तुति करने लगा ॥ ५५ ॥

देवेन्द्र ने क्या स्तुति की, इस वों कहते हैं--

गाथा--अहो ते निज्जिअोकोहो, अहो माणो पराइओ ।

अहो ते निरविकया माया, अहो लोहो वसीकओ ॥ ५६ ॥

छाया--अहो त्वया निर्जितः कोहो ज्ञो मानः पराजितः ।

अहो त्वया निगृहता मायाऽहो लोभो वशीकृतः ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ--हे नमिगत्रय ! (अहो) आश्चर्य है कि (ते) तुमने (कोहो) कोह को (निज्जिअो) जीत लिया है, (अहो) आश्चर्य है कि तुमने (माणो) महंकार का (पराइओ) पराजय कर दिया है, (अहो) आश्चर्य है कि (ते) तुमने (माया) कपट को (निरविकया) दूर कर दिया है, (अहो) आश्चर्य है कि तुमने (लोहो) लोभ को (वसीकओ) वशमें कर लिया है ॥

भावार्थ—देवेन्द्र नमिराजर्षि से निम्न प्रकार कहने लगा कि हे नमिराजर्षि !
 मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने प्रचल क्रोध को जीत लिया है, क्योंकि
 मैंने पहले तुम्हें शत्रु राजाओं को वश में करने का उपदेश किया था,
 तुमने शान्ति पूर्वक उत्तर दिया कि आत्मा को वश में करना ही सधों-
 सने है; दूसरों को वश में करने में कुछ लाभ नहीं है। अतएव मुझे
 निश्चय होगया है कि तुमने क्रोध शत्रु को जीत लिया है। आश्चर्य होता
 है कि हे नमिराज ! तुमने अहंकार को भी जीत लिया है, क्योंकि मैंने
 पहले प्रश्न किया था कि हे नमिराज ! तुम्हारे स्नान तथा राजमयन आदि
 को अग्नि भस्म कर रही है, इसको शान्त करना तुम्हारा कर्त्तव्य है।
 तुमने इसका उत्तर दिया कि मेरा ज्ञान दर्शन और चारित्र मेरे पास है,
 नगरों में मेरा कुछ नहीं है, ऐसा उत्तर सुन कर मुझ को मात्सूम हो गया
 कि तुम में अहंकार नहीं है। हे महात्मन् ! मुझ को आश्चर्य होता है कि
 तुमने माया का भी निरस्कार कर दिया है। क्योंकि पहले मैंने रक्षा के
 लिए किया कोट आदि वनवानों का कपट उपदेश दिया था, किन्तु तुमने
 धर्म को ही श्वा करने वाला बताया है, इससे मुझे निश्चय हो गया है कि
 तुम माया रहित हो, और हे नमिराजर्षि ! आश्चर्य होता है कि तुमने
 लोभ का भी नाश कर दिया है। क्योंकि मैंने पहले उपदेश किया था कि हे
 नमिराज ! तुमको मणि मोती सोना चांदी आदि पदार्थों से कोप की वृद्धि
 करके पश्चात् दीक्षा लेनी चाहिये। तुमने उत्तर में कहा था कि तुम्हारा
 आकाश के समान अनन्त है, इसका पूर्ण होना असंभव है, एक संतोष ही तुम्हारा
 को पूर्ण कर सकता है, इत्यादि वचनों को सुनकर मुझको दृढ़ विश्वास होगया
 है कि आप क्रोध आदि में रहित हैं ॥५६॥

गाथा—अहो ते अज्जयं साहु, अहो ते साहु महयं ।
 अहो ते उन्नमा मंणी, अहो ते मुनि उत्तमा ॥५७॥

छाया—अहो ते धार्जवं साधु, अहो ते माधु मार्दवम् ।

अहो ते उत्तमा क्षामिरहो ते मुत्तिलत्तमा ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—हे नमिराज ! (ते) तुम्हारा (साधु) उत्तम (अज्जवं) सरल स्वभाव (अहो) आश्चर्यजनक है, (ते) तुम्हारा, (साधु) उत्तम (मर्दवं) कोमल स्वभाव (अहो) आश्चर्यकारी है, (ते) तुम्हारा (उत्तमा) उत्तम (खंनी) क्षमा (अहो) आश्चर्यकारक है, (ते) तुम्हारी (उत्तमा) उत्तम (मुत्ती) निर्लोभता (अहो) आश्चर्य-उत्पन्नक है ॥

भावार्थ—हे नमिराज ! आपका उत्तम सरल स्वभाव प्रशंसनीय है ।

[आपका उत्तम कोमल स्वभाव स्तुति करने योग्य है । आपकी उत्तम क्षमा आदरणीय है । तथा आपकी निर्लोभता अतिश्लाघनीय है । कारण कि मैंने कई प्रकार के प्रश्न किये, किन्तु आपने कोमल और सरल स्वभाव में उनका उत्तर दिया, तथा उन प्रश्नों का उत्तर देने समय आपने लेशमात्र भी क्षमा का उल्लेखन नहीं किया, और न लोभ ही का स्थान दिया । इसलिये आपके क्षमा आदि गुण आदर्शरूप हैं । उक्त कथनसे यह शिक्षा मिलती है कि प्रतिवादी कितना ही प्रतिकूल प्रश्न करे, किन्तु वादी को शान्ति और क्षमा धारण कर मग्नस्वभाव में उत्तर देना चाहिये ॥ ५७ ॥

उक्त प्रकार देवेन्द्र नमिराजर्षि की गुणों द्वारा स्तुति करके अब फल दाग स्तुति करता है—

गाथा—इहंऽपि उत्तमो भवे १, पेचा होहिमि उत्तमो ।

लोयुत्तमुत्तमं ठाणं, सिद्धिं गच्छसि नीरयो ॥ ५८ ॥

छाया—इहास्युत्तमो भगवन् १, प्रेत्य भविष्यमुत्तमः ।

लोकेष्वेवमुत्तमं ध्यानं, सिद्धिं गच्छसि

॥

अन्वयार्थ—(भंते) हे भगवन् ! (इहं) इसलोक में (उत्तमो) उत्तम (असि) हो तथा (पेच्छा) परलोक में (उत्तमो) हो (होहिसि) होओगे और (नीरज्यो) कर्म रहित होकर (लोपुत्तमुत्तमं) लोक में सर्वश्रेष्ठ (सिद्धिं) मुक्ति (ठाण) धन को (गच्छसि) प्राप्त करेंगे ॥

भावार्थ—हे भगवन् नमिराज ! आप इस जन्म में उत्तम हैं, और परलोक में भी उत्तम होंगे, तथा कर्म रहित होकर मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो गुण आपने धारण किये हैं, उनका फल मोक्ष प्राप्ति है। हम मूढ़ से यह शिक्षा मिलती है कि बिना परीक्षा किये बेगमाज देवदत्त न किसी की स्तुति करना चाहिये, और न वेदना ही करनी चाहिये ॥ ५८ ॥

यह स्तुति का उपसंहार करने हैं--

गाथा—एवं अभित्युगंतो, रापरिणि उत्तमाए सद्भाए
पायाहिणं करंतो, पुणो पुणो वदए सक्को ॥ ५९ ॥

छाया—एवमभित्युगन्तुं गज्जरिमुत्तमया श्रद्धया ।

प्रदक्षिणां कुर्वन्, पुनः पुनर्वन्दने शक्नोति ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—(एवं) उक्त प्रकार (सक्को) देवेन्द्र (अभित्युगंतो) स्तुति करना हुआ (उत्तमाए) उत्तम (सद्भाए) भक्ति से (रापरिणि) नमिराज की (पायाहिणं) प्रदक्षिणा (करंतो) करना हुआ (पुणो पुणो) बारंबार (वदए) वेदना करने लगा ॥

भावार्थ—उक्त प्रकार स्तुति करते हुए शकेन्द्र ने उत्कृष्ट भक्ति से नमिराज की प्रदक्षिणा की, और बारंबार नमस्कार किया ॥ ५९ ॥

इसके बाद देवेन्द्र ने क्या किया, इस कहते हैं—

गाथा—तो वंदिऊण पाप. चक्रंकुसलखण मुनिवरस
आगामेणुपनिओ, ललियचवलकुंडलनिगीडी ।
॥६०॥

छाया—नतो वटित्वा पादौ. चक्राङ्कुसलखणौ मुनिवरस्य ।

थाकाशनांनतितो. ललितचपलकुण्डलकिरीटी ॥६०॥

अन्वयार्थ—(तो) प्रणाम करने के बाद (ललियचवल-
कुंडलनिगीडी) सुन्दर चंचल कुंडल को तथा मुकुट को धारण
करनेवाला शम्भु ने (चक्रंकुसलखणौ) चक्र और अंकुश के ल-
क्षणों से युक्त (मुनिवरस) मुनीश्वर नमिगज के (पाप) चरणों की
(वंदिऊण) वंदना करके (आगामेण) आकाश मार्गसे (उपनिओ)
ऊपर देवलोक को गया ॥

भावार्थ—नमिगजि की भक्तिपूर्वक स्तुति और प्रणाम करने के बाद
सुन्दर चपल कुंडल तथा मुकुट से शोभित देवेन्द्र मुनीश्वर के चक्र तथा अंकुश
आकार के लक्षणों में भूमि चरणकमलों की भक्तिपूर्वक वन्दना कर
के बड़े हर्ष में आकाशमार्ग द्वारा स्वर्गलोक को गया ॥६०॥

उक्त प्रकार देवेन्द्र द्वारा स्तुति वंदना करने पर नमिगजि ने क्या
किया, इस कहते हैं—

गाथा—नमी नमेह अप्पाणं, मक्खं मक्खेण चोटो ।

चइऊणगेहं वहदेही, सामणो पज्जुवट्ठिओ ॥६१॥

छाया—नमिर्नमयत्वात्मानं. माच्चाच्छ्रेण चोदितः ।

त्यक्त्वा गृहं वंदेही, धायगदे पर्युपस्थितः ॥६१॥

अन्वयार्थ—(सकस्व) प्रत्यक्ष में (सक्येण) देवेन्द्र से (चोइओ) प्रेक्षित हुए (चइदेही) विदेहदेशके अधिपति (नमि) नमिगजपि ने (अप्पाणां) अपनी आत्मा को (नमेइ) नम्रीभूत किया, और (गेहं) घर को (चइऊरा) त्यागकर (मामगणो) मुनिधर्म को (एज्जुवट्टिओ) धारण किया ॥

भावार्थ साक्षात् देवेन्द्र को वंदनाम्युक्ति करने हुए देव का भी मिथिआ अधिपति नमिगजपि ने अहंकार नहीं किया प्रत्युत अपनी आत्मा को अत्यन्त कोमल किया । तथा घर कुटुम्ब और राज्यादि को त्याग कर मुनिचरित्र को धारण किया ॥६१॥

क्या नमिगजपि ने ही संयम धारण किया, अथवा औरों ने भी इस दृष्टी मुनिचरित्र का पालन किया ? इसको दिखाने हैं—

गाथा—एवं करेन्ति संवुद्धा, पंडिया पविषक्खणा ।

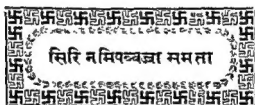
विणिपट्ठन्ति भोगेसु, जहा मे नमिरापरिर्सा ॥६२॥

छाया—एवं कुर्वन्ति संवुद्धाः, पण्डिताः पविष्यन्त्याः ।

विनिपट्ठन्ते भोगेभ्यो, यथा न नमिरापरिर्सा ॥६२॥

अन्वयार्थ—(संवुद्धा) नीच अजीवादि मनुष्य को ज्ञाननेवाले (पंडिया) ज्ञान शून्य के ज्ञाना (पविषक्खणा) क्रिया पात्रने में प्रवीण पुरुष (एवं) नमिगजपि की तरह (करेन्ति) मुनि संयम पात्रने में निभल रहने हैं तथा (भोगेसु) इन्द्रिय और मन के विषयों में (विणिपट्ठन्ति) निगल होते हैं (जहा) जैसा कि (स) यह (नमिरापरिर्सा) नमिगजपि भोग विनाश से निवृत्त हुए हैं, उसी प्रकार मनुष्य मात्र को होना चाहिये ॥

भावार्थ—जिस प्रकार नमिराजर्षि अनेक बाधाओं के आने पर भी मुनि धर्म से नहीं डिगे हैं, इसी प्रकार अन्य मद्रात्मा जीव अजीव आदि तत्व को जाननेवाले सम्यग्दृष्टि शास्त्रों के ग्रहण के ज्ञाता तथा मन्यान् के बल से उत्तम क्रियाओं को पालने में दक्ष पुरुष भी मुनिवर्म से नहीं डिगते हैं. अर्थात् अनेक आपत्तियों के आने पर भी निश्चल रहते हैं। हे भव्य जीवो! जिस तरह नमिराजर्षि अपने धर्म से नहीं डिगे, इसी तरह तुम लोगों को भी चाहिये कि प्राण जाने पर भी आत्महितकारी धर्म को कर्मा मत छोड़ो ॥६२॥

नमिपव्वज्जा का पाठान्तर

मूलपाठ	गाथा	पाठान्तर
अकारिणोऽथ	३०	अकारिण्यथ
अहो	१६	अहो ते
उ	४८	हु
उत्तमापे	१९	उत्तमाइ
उत्सूलगसयग्घाओ	१८ उत्सूलण सयग्घा य, उत्सूलगसयग्घाओ	उत्सूलगसयग्घाओ
एगंतमहिद्धिओ	४	एगंतमहिद्धिओ
कामे	८	कामे य
काउणं	२८	काऊण
किच	१४-४०	किचण
कुसग्गेण	४४	कुसग्गेण
कुडिज्ज	२६	कुडिज्ज
कोलाहलगम्भय	१० कोलाहलसंभूय, कोलाहलगम्भूतं	कोलाहलगम्भूतं
कोसं च	४६	कोसं
खंति	२०	खंतं
गेहं यदेहे	६१	गेहं च घेदेही
अक्ककुम्भलफवणे	६०	अक्ककुम्भलफवणा
अयमि	११	जहिस्तु
चिन्धा	४	चेन्धा
चंच अण्णाणं	३६	चंचमप्याणं
जिगित्ता	३१	जइत्ता
जहा	३८	जिह्वा
जिगेउज	३४	जिगिउज
तयनारायहुत्तं	२२	तयनारायहुत्तेण
तयसंजरमगालं	२०	तयसंजरममगालं
तस्मायि	४०	तस्सायि
नेहि	४८	नेहि
दग्धा	३८	दग्धा
मगहि	२०	नगरं

नानमंति	३२	नो नमंति
नाचपेकसाह	३२	नाचपेकसाह
पेसा	५८	पच्छा
पायाहिणं	५०	पयाहिणं
बहुमागगिदागि	२४ बहुमागगिदागि बहुमागगिदागि	
मधुराहि	११	मधुराहि
माहयवेसंग	६	माहयवेसंग
तलियचयलकुंडलतिरीडी	६०	तलियचयलकुंडलतिरीडी
लोहाश्रां	५८	लोभाश्रां
याऊ	३२	यश्रां
विहग्मसि	११	विहग्मसि
सखं	२०	सखं च
सां	३	मं

नोट—क ग च ज त ढ प य व इन अक्षरों का लोप भी होता है । तथा उक्त वर्णों के स्थान में य भी होता है । जैसे नतो-नचो, उर्दा-गड्ता-उईरड्ता, दृहिया-दृहिआ, जितं-जियं इत्यादि ।
त के स्थान में ढ भी होता है, जैसे नतो-नढो आदि ।
न के स्थान में ग भी होता है । जैसे किन्नु-किगगु आदि ।
अनुस्वार के स्थान में अनुस्वार से भगले वर्ण का पाचवाँ अक्षर भी होता है । जैसे खनि-खन्ति, इंदत्तं-इन्दत्तं ।
नयुक्त वर्ण का पूर्व स्वर ह्रस्व भी होता है जैसे मोच्चा-मुच्चा आदि ।

जैनसिद्धान्त कौमुदी (अर्धमागधीव्याकरण)

(शतायधानी पं० मुनि श्रीरत्नचन्द्रजीस्वामी विरचिता)

यह विद्वत्तापूर्ण व्याकरण जैनागमों के ज्ञान का अपूर्व ग्रन्थ है। यद्यपि प्राकृत शौरसेनी मागधी पेशादिकी वृत्तिका और अपभ्रंश इन छह भाषाओं के कई व्याकरण पाये जाते हैं, लेकिन अर्धमागधी भाषा का कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है, यह व्याकरण इस बड़ी भारी कमी की पूर्ति करता है। इसमें जैन सूत्रों में आये हुए शब्दों की पूर्णतया सिद्धि की गई है। जैनागम के जिज्ञासुओं का प्राप्त हुए स्वर्ण समय का चूककर इस ग्रन्थ से लाभ उठाना चाहिए। इस को विद्यालय पाठशाला स्कूल और कालेजों के पठनक्रम में लाकर [नि महोदय के अद्वैत परिश्रम को सफल करना चाहिए।] एवं जनता के लाभार्थ इस पक्की जिल्द वाले बृहत् ग्रन्थ का मूल्य केवल १।।) ५० ही रखा गया है।